

漢書門			
四	二	七	類
二	一	函	號
三	一	架	冊

內閣文庫	
漢	番號
4207	
冊數	3 (3)
函號	273 72

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

去子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷上篇
明无故曰易有太極下篇明我法有入无故曰知我其神

此章言伏羲作易本原與君子体易安道只乾坤易簡四字易一乾
坤也。乾坤一易簡也。易書之作無非發明乾坤易簡之理人能体易
簡則造化生心與天地合德前四節見易書之易即天地之易後四
節見天地之易即人身之易
是夫子先言論未有易先見畫前有易聖人不過因現在乾
坤畫爻無天無地謂聖人因天地而定乾坤故不可定乾坤而曰
乾坤定下做此通節重乾坤二字。乾坤即陰陽。只指兩畫非兩卦也。
天尊地卑二句作一頭下四段通說去貴賤剛柔吉凶变化因乾坤

易聞卷之三

中吳顧胤泰民輯

繫辭上傳

繫辭本謂經文此乃孔子所述繫辭之傳
以其通論一經大體凡例故无經可附而
自分上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜
有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣
在天成象在地成形變化見矣

易畫始於羲皇易辭繫於文周人皆謂聖人
之書矣不知非聖人自為作也未存易先易

而為不。不外陰陽二字。天地只重德順。不重尊卑。恐碍卑高。向定者。各居其所。矣字。已然之詞。不言高卑。而言卑高。高以卑為基也。卑高動靜。俱兼天地人物。位者。不可移。易斷者。不相混淆。方是念頭。向處。物則指其人言之。象者。形之精華。形者。象之體。物象形內。各含變化。成象成形。即變化。不可說象形有變化。亦不可說變化而成之象形。本義著卦。不並著策中。所標之卦也。見者呈而顯也。

此聖人作易之序。即橫圖所列。是故接上起下之辭。剛柔畀斷。下一氣。詭聖人畫卦時。只一上加二。豈真用摩盪法。特借二字。形容之耳。

摩者。兩物相摩。漸次相生。是八卦以前。事八卦既成。只消現成。推轉。故言。循環無端。意剛柔者。乾坤之異名。摩盪者。變化之妙用。無畫之易。在太極先有畫之易。自而儀始。

四句在造化上說。兩之字不着物。風亦云潤者。蒙而而言。兩一字有循環不窮意。

理具于造化。易有乾坤。而乾坤固有貴賤剛柔。吉凶變化也。豈自易始哉。自天以純陽處上。地以純陰處下。是其一。尊一卑。具有德順之理。而乾坤已定於此矣。由此推之。凡地與萬物之卑者。以序列下。天與萬物之高者。以序列上。而卦爻在上為貴。在下為賤者。已位列于此矣。天與萬物之陽者。性常主動。地與萬物之陰者。性常主靜。而卦爻之陽為剛。陰為柔者。已判斷于此矣。以一人言。事為有善惡。而眾理。眾欲。以類而聚。以衆人言。人品有邪正。而君子小人。以羣而分。聚分而善。則吉。聚分而惡。則凶。而卦爻占決之吉凶。已生于此矣。在天而日月星辰。成顯晦之象。在地而山川動植。成經緯之形。而易中之著策卦爻。陰變為陽。陽化為陰者。已見于此矣。造化自然之易。如此。信乎易非聖人強作也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

此言易卦之變化也。天地原有之易。不過陰陽兩端。其畫卦中。自含變化。畫一奇。以象陽。而稱剛。畫一偶。以象陰。而稱柔。剛柔既立。變化無窮。于是剛摩于柔。而生太陽少陰。柔摩于剛。而生太陰少陽。兩相摩而為四矣。太陽與少陰相摩。而生乾兌離震。太陰與少陽相摩。而生巽坎艮坤。四相摩而為八卦。既成。由是以乾兌離震為主。各以八卦次第推盪其上。自乾至復。三十有二。陽卦生焉。以巽坎艮坤為主。各以八卦次第推盪其上。自姤至坤。三十有二。陰卦生焉。六十四卦成矣。至此易道大備。所謂乾坤定而貴賤剛柔吉凶。變化悉在其中矣。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

既有易。後易理見於造化。聖人既本剛柔以作易。天地間誰非易理之著。以變化成象者。

乾坤當陰陽守道即健順也男女舊無人物有單指人言者與下
易簡更合。成字與生字別。生初生成。是照論其理。近說與上兩節不
分貼形象。

承上男女而言。乾坤之理。上文男女。就易說。此乾坤以天地言。知始
作。各燕男女。知訓主字。神明內蘊。而能宰物之謂。乾始之初。物
朕兆。故曰大始。作是作用。成是成就。作成便有形。故曰物。然乾之所
始。坤皆代成之。故只曰作。不曰大。

言有若雷霆之鼓動也。風雨之潤澤也。日月
之推遷也。寒暑之代謝也。是為象不一。總之
一陰陽也。即此剛
柔摩盪之理也。

乾道成男坤道成女

以變化成形者言。陽而健者。乾道也。凡得陽
之多者。所成爲男。陰而順者。坤道也。凡得陰
之多者。所成爲女。是爲形不一。總之
一陰陽也。亦此剛柔摩盪之理也。

乾知大始坤作成物

夫觀乾坤所成。固見聖人作易之原。載觀乾
坤之理。又知吾人體易之功。乾天也。天統元
氣。不特成男也。盡物而資始之。知大始者
也。坤地也。地統元形。不特成女也。盡物而
成就之作
成物者也。

漢上知始作成。提出易簡二字。見乾坤之理。妙于無心。以起下兼作
意。非功本於德之說。而以字難。易簡。是只一個健順。在化机上說。不
可着物。

見人心自具易簡。即良知良能。非易簡然後易知。易簡也。漢易知易
漢起。直說到有親有功。可久可大。無非形容易簡之妙。入則字承接
甚。際。無等待漸次。通天下之志。便是有親順萬物之性。便是有功。有
吾性自有之。机括。非以依附之。迹。枯槁之力。論也。久則至誠無息之
久。大即善與人同之大德。得於己者。業成于事者。賢人退人之謂。非
謂次於聖人。總是本體修証工夫。

乾以易知坤以簡能

夫乾知大始。若難矣。然乾健而動。氣至。即行
一始。即始。更無所待。何易如之。作成大始。若
煩矣。然坤順而靜。承乾之所始者。而成之耳。
何簡如之。此乾坤爲盛德大業之至。而成位
於上下
者也。

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可
大則賢人之業

夫乾坤有易簡之妙。而兼體之。則存乎人之
身。吾人靈心。原乾始坤成。合下自有易簡有
如法。乾之易知。以爲知。而明白坦易。是即以
人之知爲知。則易知。法坤之簡能。以爲能。而

承上轉下首句只是上文之詞即能之曰天下之理得而成位乎
其中蓋言天下只一理只一易簡故易簡得而成位乎中即說
上節轉下不必又添聖人出來理即乾坤之理易簡外更有理可
得天下字重充滿世界亦天下公共道理成字要看太極初分妙合
凝成者此位也到成位方完人之分所謂易不在天地在吾身

徑直要約是即以人之能為能也則易從惟
易知則萬心一心所知即是親不必其附已
也惟易從則眾功為功所從皆吾功不必其
身助也惟有親則知之一時者自可知之萬
世豈不可久惟有功則成不獨成其分量自
足兼善豈不可大可久則德為過人之德可
大則業為過人之業
而駸駸乎不可及矣
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎
其中矣
體易簡至於久大則易純乎易簡純乎簡一
易簡而天下之理不遺於吾心則理得矣天
下之理得則天得易以成位於上地得簡以
成位於下人得易簡以成位乎天地之中矣
人之位本與天地
等惟此能成之耳

上章所謂聖人作易以繫詞言此所謂聖人作易以繫詞言蓋先有
卦而後有詞也至下章合卦交詞而言其通例章次如此
通章重三極之道一句前四節言聖人觀象以繫詞闡明此道也後
二節言君子玩辭會此道也俱重辭上沒象字別出一箇字這道
字提出一天字見君子與天合一方完學易工夫

聖人專指周文說卦觀象繫辭一直說下重繫辭上明吉凶即於係
辭上明之非辭外別有吉凶設卦與設卦以畫情偽之設卦不同此
只就伏羲所畫一陳說來着象是義理君子詳表乎象妙在觀字上
觀是文周心印我皇之易處方可因其象而係之以詞明吉凶帶說
象聖人觀象係辭之由據卦圖現成說不指襟著推是自內推出外
意如陽旁於九自有个八隨后而來陰旁於六自有个七隨后而來
剛柔無定豈有推遷而前若道干沒故曰推奇偶無心豈有生出來
彼若根于此故曰生相推即是變化生無兩層

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏羲本剛柔立象畫卦已默示吉凶之理矣
文周聖人以有畫元交民用弗彰於是取所
畫六十四卦而布列之統觀一卦之象因時
消息而係彖辭以明全體之吉凶析觀六爻
之象因位當否而係爻辭以明一節之
吉凶則有以發先天之蘊而前民用矣

剛柔相推而生變化

觀象係辭果於何而係之易象不同惟剛柔
二畫然非膠於一定者剛進之極柔以時推
之則陽化陰而生柔退之極剛以時推之
則陰變陽而變生其變不窮則其象不一此
聖人所由觀
之以係辭也

是故賈下節。悔吝是吉凶交互處。悔者心每有之。而不忘吉之漸也。吝者口以為是。而自文凶之端也。虞安也。之象言是這樣。予相似。非莫指現象之。

變化者剛柔之流行。剛柔者變化之本體。進退者造化之消息。晝夜者造化之幽明。六爻統指六十四卦之六爻。動字不對靜字。作流行看。蓋動即是道。非動外別為道。極一而分。布于天地有人為三。故曰三極。三極是概言之。若泥本義。初二為地等。則以六爻為三極矣。六爻非三極。六爻之動。即三極也。極與才不同。極屬理。不可以象。象故言道。六爻之動。只以九六為剛柔。不以初二三四五上為剛柔。動可變化。所謂剛柔進退也。三極之爻。只一動。故以六爻之動為道。

是故索接三極之道來。居安樂玩。就現成境。工夫在下。即又不可講。做居之而安。玩之而樂。序卦爻中次序。入潛見惕躍等。剛文之辭。矣。辭獨言爻者。彖統其全。爻言乎變。

象頂居安樂玩。來正學易工夫。此居字。与上居安不同。上動靜。此則對動而言。四其字。俱指卦爻。象爻即易之序。辭占。即易之辭。現是看其大槩。玩則細加詳味。工夫到至精。密處。每性非易。即無性。非天非以效言。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。辭占象變。具而易道備矣。何所象乎。是故辭之吉者。即人事順理而得之象。凶者。即人事逆理而失之象也。辭之悔者。即人事既失之後。困心衡慮而為憂之象。辭之吝者。即人事未失之先。安意肆志而為虞之象也。使變化不生。則得失憂虞象隱而未見。聖人何從係之辭耶。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。聖人因變化以係辭矣。又何所象耶。卦畫中柔變而趨剛。即氣機退極而進之象。剛化而趨柔。即氣機進極而退之象也。既變而剛。則晝而陽之象。既化而柔。則夜而陰之象也。要

之剛柔變化。流行於一卦六爻之間。九六迭用。一剛一柔。變化化所謂動也。豈陳迹哉。理一也。天地人各得為三才之至極。故係辭而觀象者。正觀此道耳。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者爻之辭也。

易而謂之道。則凡易所有。皆道所在。而君子可不學乎。是故身之所處。為虛而安。而不遷者。在剛柔變化之易序。而不違其時也。心之所辨。為樂。而玩而不厭者。在吉凶悔吝之爻。辭。而曲盡其變也。是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

此章是文周後天之易。即上章繫辭明吉凶一句而剖析之。只重辨
上自卦爻之辭。係而象變。特蘊開其通。重要識得是什通例意。
只系若二句。便了一章之旨。終不出象爻外。有定理而無定事。謂象
有定理而無定用。謂象爻在全体。故以象歸。系非無變也。亦在一即
故以象歸。爻非無象也。

正象爻所言者。三其字。指象爻言。不可在人事上說。自其所示曰言。
自其所言之包舍。曰存善字。作能字看。不貴無過。而貴改過。許人自
新意。

惟君子身心不離乎易。故動靜無間。其功方
居而未及卜筮也。道著為象。而辭以洩之。則
觀其卦爻之象。而玩其吉凶之辭。是靜一居
安樂玩也。及動而謀及卜筮也。道呈為象。而
占以示之。則觀其卦爻所值之變。而玩其吉
凶所示之占。是動一居安樂玩也。是動靜皆
道也。三極分之。則三合之一。天也。道自我立
天且弗違。是以自天祐之。吉无不利。此君子
學易之功也。

右第二章

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

義皇畫卦。象立而意盡矣。第人不能得意忘
象。文觀象於卦。而係象辭。象何言乎。言象耳。
舉易中奇偶純雜。內外消長。像乎物宜者。統
言以示人也。屬觀變于爻。而係爻辭。爻何言

乎。言變耳。舉易中隱顯貴賤。當否比應。趨乎
時變者。析言以示人也。此分言卦爻辭之通
例。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。

无咎者善補過也。

象言象爻言變。皆不外吉凶悔吝无咎之辭。
矣。辭曰吉凶者。言乎象變中。有時消而位不
當。為失者。失則凶。有時息而位當。為得者。得
則吉也。辭曰悔吝者。言乎象變中。剛柔雜居
善惡未定。有向于得而未得。尚有小疵。則自
訟而悔生。向于失而未失。既有小疵。則招尤
而吝生也。辭曰无咎者。言乎象變中。或時位
未善。才德未純。足以致咎者。是過也。然一節
之善。能更改而補救之。則不終于過。
而咎可无也。此合言卦爻詞之通例。

首二句輕只引起吉凶見卦爻不可死辭以辨吉凶耳列齊辨憂
震五字俱指易言貴賤小大吉凶及介與悔俱在易上焉列分布
也向實外賤乘上者貴承下者賤位以上下之位言齊猶定也類也
陽息陰消為大陰息陽消為小吉凶無形非若位卦之可列可齊故
必待詞而辨前曰言乎自聖人所示言後曰存乎自後人視易言

介理款分路處憂之於先悔良心省覺時震之于後正辨吉凶之幾
處此人事而以歸易者易不過顯出此理

明文周繫詞不過與義望之繼以濟民行詞出於卦所謂象乎象
爻言乎爻也概收上意以見辭之妙小大二句開說辭也者句正三
上文然亦是大槩大卦未必皆易小卦未必皆難當兩存而不廢

通章據言易能彌綸天地之道下三節正彌綸處舊分窮理蓋世至
命然只一套要渾融
贊易道之大串下準其道非準其形不但彌綸天地直彌綸天地
之道故能二字要看得着力彌綸皆假借字論在彌內彌外論外

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉
凶者存乎辭

象變闡於卦爻如此辭可無係乎是故易有
貴賤而分列其孰貴孰賤在乎六爻之位蓋
內外乘承而等列不紊矣易有小大而類齊
其孰小孰大存乎六十四卦蓋陰陽淑慝而
分類不紛矣貴賤大小雜陳故易有吉凶所
以辨其孰吉孰凶則存乎卦爻之
辭蓋辭有得失而權衡不爽矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

辨吉凶存乎辭矣辭有悔吝辨于吉凶之間
者也易遇悔吝必憂之而防微杜漸存乎善
惡初分之介則不至悔吝矣辭有无咎辨于
轉凶為吉之後者也易遇无咎必震之而儆
戒振動存乎悔吝懲創之幾則有以補過而

无咎矣凡此皆以辨吉
凶也而辭所係大矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

要之辭非文周強為也是故以卦言則陰小
而陽大以辭言則凶悔吝險而吉无咎易然
豈卦自卦而辭自辭哉辭也者各推其卦之
所向以示人存所之小則辭因係以險而天
下有震懼之心所之大則辭因係以易而
天下有自全之策聖人之情見乎辭矣

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

天地一陰陽也易以道陰陽也易不與天地
相等乎天地所以定位之理天地之道也惟
與之準故能於兼陰兼陽者皆有以聯合而
無遺即所彌中而分陰分陽者又有以條理

易闡卷三

七

幽明死生鬼神不外陰陽之變化所以然曰故言而不盡曰說離
情求狀不得離狀求情不得三知提是一知君論其寔則知幽明之
故一知便了提之聖心會陰陽之靈變而无所遮蔽于幽明便知其
易推死生便知其說於鬼神便知其情狀三故字見知之有原而以
字指周易說直貫到末節後不言以易者省文也天易見故曰觀地
雖知故曰察幽明即故現察即知死生單指人物言鬼神就造化概
言之原者推原始生反者定始初回轉來也空講聚散在死生內說
謂有不識論精氣游魂便是鬼神為物為妄便是情狀精氣凝聚曰
就其常其曰魄魄合為物也游者漸去魂既游則魄亦降變
者氣消精竭也情是所以然之寔狀乃模樣

前句承上來虛說下知周等項正相似處易無依故曰健聖有為故
似不違非我不違天地乃天地自不違手我數故字瀆着眼意以
亦周二句合說仁智樂天二句分說仁智不若散說為妙道不單指
仁善合仁智而一者也旁行推不離經不流即在內樂天知命非吉
凶禍福之謂聖心正透理源更無沾滯樂知便不憂安土只無係累
之極故能致仁既多且致自能安向要見周易意

而無紊理性命
具於其中矣

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之
故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為
變是故知鬼神之情狀

惟易能彌綸天地之道故聖人用易以盡天
地之道道不外陰陽陰陽之顯晦曰幽明聖
人以易理仰觀經緯之天文俯察一定之地
理則知幽者陽化陰也明者陰變陽也其理
以易而知之矣陰陽之聚散曰死生聖人以
易理推原人物何自而始反觀人物何為而
終則知始之生者氣聚而凝陰變陽也終之
死者氣化而盡陽化陰也其說以易而知之
矣陰陽之屈伸曰鬼神聖人以易理究其陰
精陽氣聚為有象而成物魂遊魄降散入無

形而為變則知物者自无而有神之來而伸
也陰變陽也變者自有而无鬼之往而屈也
陽化陰也其情狀
以易而知之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下
故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦
乎仁故能愛

幽明死生鬼神而皆知之於易是易道即天
地之道也聖人休易道與天地相似故天地
自不違於我何也天地之道仁知而已聖人
所以盡性者亦仁知而已但見萬物散殊於
天下聖人智足以燭隱而知周所到即有道
以博濟之則仁以實其知而不過於空虛矣
知足以行權而旁過所歷即中正以守之則
仁以貞其智而不流於變詐矣吾密而証其

承上相似來。以本體言。範圍以功用言。要得主張天地意。惟曲成故不遺。要得提挈萬物意。然範圍實際畢竟在曲成。上晝夜之道。即天地万物之道。自其循環不已。晝夜以人尤易見。非真謂晝夜也。通知見範圍曲成全出。理心一片空明境界。非漫曰無之而已。因上文而贊嘆之于不測。觀神性不窮。觀易神自無方。易自無體。無方者。即其無體者也。極形容神易之妙。

智自然謂天而命出焉。聖人本體。膺合天命。故泰然不憂。吾深而觀其仁身。寓謂土而仁在焉。聖人本體。隨處而安益篤。故肫然能愛聖人。體備仁知如此。信乎與天地相似也。範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道。而知故神无方而易无體。與天地相似。而造化不在聖人乎。天地之化不能無過。聖人以易理模範周圍之使。天有常運。地有常經。而不過乎中焉。天地中之萬物不能自成。聖人以易理委曲成就之。使人无失性物。无失養而无缺遺焉。至合天地萬物。總一晝夜循環之道。聖人直與之冥契而符合焉。是則主宰不測。又流行不窮。聖心一神也。一易也。神即易。以方求之。而不得。易即神。以體執之。而不得也。皆聖人用易。彌綸者。而與天地準信矣。

此章只一陰一陽之謂道一句。便了。下節。是陰陽處說。想曰。陰陽不測之謂神。與首句相應。一句直管下文。送運意全在內。陰陽非兩物。總歸于一。只說一陰一陽。勿說一陽一陰。道由開而關。由靜而動。故先陰後陽。一陰一陽。方謂之道。不然。只謂之陰。或謂之陽。而已。一處。就是道。非別有。道以為一之主。

是就人賦受處指出源頭。以明道。繼接續意。天命流行。處成。凝存。意物。與无妄處不分。而截繼之成之。即一陰一陽善性。即是道。

是就人稟偏處明道。皆落成性後者。聖人極其偏。而凝度之。非彼白謂仁知一云。見以之。生道以之。剖仁知不可說。故君子向合上三

右第四章

一陰一陽之謂道

夫子恐人外陰陽以求道。故指而各之曰。道何謂也。太極之靜固。一陰矣。靜極而動。又一陽焉。一陰一陽。循環不已。常送運于天地間。是之謂道而已。

繼之者善也。成之者性也。

是道也。原于天。而具于人。陰陽流行。初无斷絕。自天命之。賦予言之。氣之繼。靜而動。理未著于人物。渾然純粹。所謂善也。陽也。及陰陽妙合。而為人物所受。氣成而理以立。所謂性也。陰也。何莫非一陰一陽之道哉。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用

此二節以化機出入明一陰一陽之道。象上從善來顯仁三句。一氣說下。生物謂仁。裁物謂用。顯藏以氣言。然不着物。無以見顯藏之實。故又說鼓萬物。鼓即顯藏上見。非兩時事。不曰不憂而曰不與聖人同憂。是舉聖人之至。以形容天地之尤。至提且贊其妙。不是抑聖人。亦由抑贊之詞。則盛大。則有至。

言全在內
言全在內

而不知故君子之道鮮矣

善性雖全。氣稟或異。以人之稟。受言之。仁者得陽之流動為多。見謂道盡於仁。不知仁外有知也。知者得陰之貞靜為多。見謂道止於知。不知知外有仁也。至于陰陽稟雜者。百姓也。日用之間。囿于仁知。而不著不察。全无所見。仁知如彼。百姓如此。故君子仁知合一之道鮮矣。然道豈有偏哉。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉

道雖偏于人稟。而全于造化。以氣機言之。天地以生物為仁。其繇閭而闢。生發之功。自內達外。顯而為仁。天地以生物為用。其繇闢而閭。機緘之妙。繇外入內。藏而為用。然其實所

以鼓萬物之出入而無心也。其德業何如哉。聖人有憂。聖人之仁也。用也。與聖人同功。而不與聖人同憂。則是聖人至矣。而天地尤至。吾繇顯仁而知其盛德。繇藏用而知其大業。且繇不與聖人同憂而知其德業之盛大者。至矣哉。

富有之謂大業日新之謂盛德

德業有迭運之機。而又有互根之妙。焉。藏用內也。何以謂大業。蓋用根于體。生意所藏。富有也。即內知外。是之謂大業。顯仁外也。何以謂盛德。蓋休以為用。生意所顯。日新也。即外知內。是之謂盛德。仁知合一。而一陰一陽之道。在是矣。

生生之謂易

合而言之。皆陰陽也。即皆易也。何謂易。陰極則陽生。陽極則陰生。生生而不已。即循環而

申解上文德業之至。緊接說以發明迭運意。就顯論業。似屬借餘。富有乃作用。大源會處。故曰大就。藏論德。似波玄。虛日新。乃真元常流。行處。故曰成。富有者。未嘗有日新者。未嘗新。藏而愈有。則顯而愈新。所以為生之易。

此句是一章。柱子與一陰一陽。相應易者。交易交易之義。訣得廣生。不絕之詞。生。即易非生。外別有易。兩個生。字。即這前兩個。一字。內看出易。主動。我與人為善。故云生。不云死。

以生物明一陰一陽之道。見天地間無物非陰陽之生。乾坤當陰陽字者。指物之微著而言。

就人事明一陰一陽之道。見日用間無事非陰陽之生。生謂易論其理也。有理斯有數。乃易數也。推運之可以知來占之義也。非占筮之占。通變通數之變。亦易變也。天下之事窮則變。非以所占卦變而通之也。此章全是論陰陽之道。未及畫卦筮著以後。

以結上文而於道之妙。皆首句相應。不測即一字。以其主宰言。道以其變化言。神或謂道在陰而又在陽。道在陽而又在陰。是道在陰陽之外。而神又在道之外矣。欠融。

三節一氣相承。首言易之廣大。塞乎天地。次推廣大。本于天地。末詳廣大。配乎天地。四時日月。至德皆配天地中事。首句是冒。以言乎遠。三句虛。形容廣大。模樣繁連。首句說亦只在陰陽上見。然此非廣大之定。在三節上見。遠近橫說。天地之間。直說。間字宜玩。遂不禦。通靜正。互文。

无端是之謂易。是之謂一陰一陽之道。

成象之謂乾。效法之謂坤。

易生生之理也。而生生不外于乾坤。物之初生。胚胎略成。彷彿可象。此則輕清未形。屬乎陽也。是之謂乾。既生之後。形色已呈。有法可見。此則重濁有迹。屬乎陰也。是之謂坤。乾坤成而易則肇乎先者也。

極數知來之謂占。通變之謂事。

生生之易。豈獨氣機人事亦然。事方來未定。抱著問易。究極陰陽老少之數。圖以知未來之吉凶。此則決疑通志。是之謂占。占決而盡凶已明。推行于營為之際。以通事變于未窮。此則成務定業。是之謂事。占事因而易。則行乎中者也。

陰陽不測之謂神。

合而觀之。無非陰陽。无可執為陰陽。以為陰未嘗无陽。不可測其為陰。以為陽未嘗无陰。不可測其為陽。有莫知所以然者。是之謂神。其實則陰陽之道而已。

右第五章

夫易廣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

易之為理。其中廣矣。而含蓄无遺。大矣。而包括无外。益易不外。陰陽而陰陽兼。事物以言乎遠。則雖千載六合。此理无所不到。可得而限禦乎。以言乎近。則雖瞬息几席。此理不待安排。而咸正。無缺有不靜。而正乎。以言乎天地之間。上際下蟠。皆是物也。易之廣大。如

乾坤易之原也。故就乾坤說易之廣大。天在言外。不曰天地而曰乾坤。以性情言。下文天地以形體言。專直。俞闢。中下。即是乾坤廣大。非乾坤廣大。從此而生。大生。廣生在動上。見然動。根靜。不專一。不直。遂不。俞。聚。不。散。散。兩生字。在乾坤生理說對。則始始。坤生散。則始。亦為生。故。摠。云。生。

明易廣大之寔。首句緊頂上文。下三句就中抽出。然廣大不止於此。一云。串下。重易簡。必妙配者。相似。意非配合也。一陰一陽謂道。而。不。窮。謂。通。以。流。行。言。義。字。乃。名。義。之。象。猶。稱。也。以。對。待。言。若。五。講。便。得。上。交。通。字。講。配。日。月。用。代。明。者。非。易。簡。即。是。善。人。之。至。德。健。順。是。已。健。必。易。順。必。簡。故。相。配。物。章。易。為。德。簡。為。業。摠。云。至。德。對。則。德。業。散。則。業。由。德。而。來。俱。為。德。也。

通章以首句為主。夫易句是大綱。知崇至末。詳至人。以易崇廣。處見。易所以為至。全。要。把。德。業。知。禮。成。性。道。義。看。得。融。知。禮。是。功。夫。名。目。無。業。是。知。禮。所。成。性。乃。德。業。根。源。道。義。是。成。性。所。具。十。翼。皆。夫。子。所。作。不。應。自。著。字。曰。字。起。後。人。所。加。至。以。理。言。夫。易。句。正。見。至。處。窮。理。入。神。其。德。崇。也。兼。濟。萬。物。其。業。廣。也。要。看。所。以。字。知。禮。只。當。知。行。字。知。曰。崇。者。曰。上。去。禮。曰。早。者。非。定。做。去。效。法。字。不。著。力。當。如。字。看。只。極。言。崇。卑。非。深。一。層。正。聖。人。用。易。以。崇。廣。處。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此。易之廣大。從乾坤而來。乾統天首物靜與坤別絕意。于動專也。及動與坤交。不可復回直也。是以萬物資始。而乾之質大生焉。坤順以承。陽靜與乾別。歛之。無餘翕也。動與乾交。發之。必盡闢也。是以萬物資生。而坤之量廣生焉。乾坤廣大如此。則易之廣大。有繇矣。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大原於天地。則易之理。一天之无不包而大地之无不有。而廣與之配合。无間矣。

繇是四時錯行於天地而廣大中變通配焉。其趨時即天地之成序也。日月貞明于天地而廣大中陰陽之義配焉。其立本即天地之成象也。天地有至德。廣人中易簡之善配焉。其精蘊即天地之賦予也。所謂不禦靜正而備者。即如此故。曰易廣矣。矣。

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易之理至易簡至精粹其至極而无以加者乎。嘗于聖人用易見之。德崇業廣莫如聖人而。易所以崇之。廣之也。德本於知。聖人窮易于心。則本體昭融。而知崇矣。業階于禮。聖人體易于身。則踐履篤實。而禮卑矣。然知不徒崇。象天高統物。无一理不在洞察中。禮不徒

天地句輕，承上起下，德崇業廣，上已說完，必言其性，溢神流之妙，極此知禮中，具許多縱橫變化，非謂到此方崇廣也。成性現成之性，存身至誠無息，道義之門，即時措成，宜道乃統，修義乃道中之條件，門者人所從出，易不出天地外，德業不心性外。

通重根義以成其變化，首二節言卦爻所由主，三節言爻象之妙，四節言人之用爻象，下七節示人用易之例，發明擬議成變化意，不重畫卦全重畫卦本于陰陽，言聖人作易自真見中，未有以字極有力，直貫到底，是故二字相應，曠無天地事物言，地雷風之

形是確定象，是係稱軍，不備有其形，無有其理，擬之在心，可知而不可言，象之在畫，可象而不可執，重象其物，軍句勿以形容物，軍對是故謂之象，字先明起是故字方明，下文同。

上曠字廣，此動字以就人事言，未動時不見理，須動時始見，得故下一動字如仗，往涉川之類，兩其字亦動字，未且未著易係辭句始著，易說會通會中之通也，典禮即是通既通即不可易之常禮矣，但據事理而言，則曰通據聖人立法而言，則曰典禮，現行二字最妙，現有昭微無遺，是行有活潑不拘，意現會通而以此可常之通行之，非同公自行過也，以其常法係之于幾，易貴之蒙，闡明得失之報，天下之動不一而足，只以一理包括之。

卑象地廣載物无一理不在體驗內，是天地者易之原，聖人所以效法也。

門、天地設位而易行乎其中矣，成性存存道義之門。

聖人知禮效法天地，而德業之盛何如，彼天上下地，陳設於位，而陰陽變化行乎其中矣，此天地德業之崇廣也，聖人知崇如天，禮卑如地，則其本成之性原于天者存，而又存自是率之為道，且宜之為道中燦然之義，千變萬化皆繇此出，此聖人之德崇業廣矣，而皆資于易，此易所以為至也。

右第七章

聖人有以見天下之曠，而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象

此言卦爻之用也，曰易之作也，卦必有象，象何謂也，義皇聖人仰觀俯察見天下之至一，故有以見物理之至曠，皆有陰陽之理存焉，于是以至曠之物各有形容，比度于未畫之先，得其物之所宜，則象之于既畫之後，是象以象天下之曠也，故謂之象。

聖人有以見天下之動，而觀其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻

易必有爻，爻何謂也，周公聖人遠來近取，見天下之至靜，故有以見人事之至動，皆有至一之理寓焉，于是觀理之所統，聚尋其可通行者，立經常之典禮，循典禮則係辭以斷其吉凶，悖典禮則係辭以斷其凶，是多以效天下之至動也，故謂之爻。

的言字根至字來惟能見故能言不可惡也。兩至字討出見易不可遠意至者理之極至。廢勝之至有至一者存所以不可惡動之至有至營者存所以不可亂。

二之字指天象言擬議不在言動上着力會聖人立象係辭之理則能會廢於一會動於靜故成其變化。變化者時也擬言謙動便見變化下句是上句意。

天象言相乎此專以言行感通于民說見君子當修言行以進於誠。居室者在陰之義出言鳴鶴之象應遠和之義善不善誠不誠。君子居室二段已盡感通意言出四句申言其速承上轉下直到。鳴鶴在陰俱打二則字來樞戶樞機等字主善而實自嘉主言而。實自嘉動天地空明為榮辱之主若死然說動天地便非自求句也。承絕地與醒。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

象有見于賾而立是象著示天下之至賾宜若可惡然一物一理則名雜不越而玩之不厭也。又有見于動而並是爻著示天下之至動宜若可亂然一事一理則事肆而隱而截然不亂也。此易之妙也。

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化。

象不可惡爻不可亂言動變化之理備矣而何以成之將有言也必比擬於易而斥言將有動也必商議于易而后動如是則隨時從易言不膠于一定動不滯于一隅有以成言動之變化矣。易既可用君子可不用易乎。

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎。居其室出其言不善則千里之外遑之况其邇者乎。言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也。言行君子之所以動天地也可不慎乎。

易之象辭所當擬議者試概言之如中孚九二之辭鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與爾散之物亦以善應也。蓋誠信之感通莫大乎言行故君子居其室幽獨隱微雖邇莫出其言根于實心而善則千里之外應而信之况其邇者乎。居其室出其言非本于實心

交本君臣先異後同此則泛論先後勿泥重同處語然均是君
子之道非指其道之異也四或字正隨時盡道意行事不必皆用所
同者心也同心二字甚妙心同不可慕借言以慕之言同不可慕借
如蘭以慕之言即貼出處語默講畢竟如蘭終同得心來心中如荆
棘如米如柵那裡同得

而不善則千里之外違而不信况其邇者乎
觀言則行可知矣是則言根于心特出乎居
室之身民皆承聽焉行基于言特發乎居室
之邇民皆屬目焉感應之速猶樞一動而戶
斯開機一動而矢斯發言信君子之樞機
矣樞機之發從遠在彼而善否在我是彼為
賓而我為主也非榮辱之主乎豈惟民有應
違遠近皆天地之心榮辱皆天地之道知其
主即此言行天地且可以動也君子可不慎乎
言行之當擬議如此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處
或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭
如蘭

如同人九五之辭同人終獲後笑者以有同
心之應蓋言君子大同之道不以遠而以心

慎從用藉見物之用重在所用耳非重用茅重於用茅之入并重子
善藉之心不然徒用茅其何足重

也據迹而觀或出而仕或處而隱或默而諾
或語而吐若不同矣而原心則同彼此相信
之深无有間之者雖金之堅其利足以斷之
也由是心同則彼此之言同雖蘭之臭不足
以擬之矣擬議此交
者可得同心之道矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉
之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而
用可重也慎斯術也以往其無所失矣

如大過初爻之辭擬議謹慎則物來應之蓋
言慎也彼物錯諸地可以安矣又藉之于茅
何有傾危之咎此其心益安不忘危慎之至
也夫茅之為物至微而藉物則至安其用誠
可重也慎斯術而往以求濟則周悉萬
全而无所失矣擬議斯爻人當知慎矣

勞而不伐三句且虛說下方指本爻什之單字功字該得勞字德言二句兩言字執念也見九三念之在謙此是原其下人之心故本義以歎字伐之一節重此二句德盛高一層禮恭貼謙字故下單承致恭之即謙致有極致意存位即有終意

况見文意

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

如謙九三之辭非惟謹慎又謙以下人蓋言君子善居功也勤於王事為勞而不矜伐于入勞有成績為功而不任德于已足器宇宏大厚之至也觀九三所謂勞謙者正語其勞而有功不伐不德能下人耳果何心哉功也勞也皆德也德非不盛而愈欲其盛不伐也不德也皆禮也禮非不恭而愈欲其恭不謙不可得也是謙也凡以致吾恭耶非為位計也然德盛禮恭而位自不疑不忌因之常存矣擬議斯爻人當知謙矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下

位而无輔是以動而有悔也

乾上九之辭以謙德保位无謙則有悔擬議斯爻則知持盈之道貴變而通之以時不可亢以取悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為

階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則

害成是以君子慎密而不出也

節初九之辭非但當謙又當慎密蓋言君子慎密之道也凡禍之所召則口舌以為之階君為臣謀而不密其言則啓羣奸之妬而失臣臣為君謀而不密其言則遭反中之傷而失身至于几微之事而不密其謀則人皆忌其成樂其敗而害成矣皆言之不密至是是

爻本出處之節此則言語之節口舌乃入一身之門戶一語不謹便為禍階教則字甚緊末句承上文說慎密不出非一於處乃密時而出提是慎密意是以二字須看眼

此結上不密失身之事。首句引起以下泛論致寇之理。末方就爻言。故皆稱易曰。而慎重其事也。

以君子慎密其言而不輕出也。擬議此爻當知謹言矣。
子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

易者愛惡相攻。遠近相取。盛衰相變。若此爻有罅隙衰弱。則彼爻乘變而奪之。故作易者。其知盜之情乎。解六三之辭曰。負且乘。致寇至。蓋負也者。无德。小人勞力之事也。乘也者。有德。君子所御之器也。小人而乘君子之器。則處非其據。適啓謀利之心。有思強取奪之

者矣。何也。小人居位。上則慢君。下則暴民。有思執詞伐之者矣。奪之伐之。雖不免為盜。而致其奪與伐者。是猶慢藏財物。所以教人盜我。女子妖冶其容。所以教人淫我。易曰。負且乘。致寇至。正言六三无德據位而為盜之招也。擬議斯爻當量身而行矣。

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十。陽奇陰偶。即河圖也。中五為衍。母次十為

九為四。象之數。

夫子言昔者。伏羲氏之正天下也。聖德格天。時龍馬負圖出於河。其背上旋毛有自一至十之數。是皆數也。其即天地之數乎。天純陽。其數奇。而高之一三五七九。皆天之奇數也。

此章得把數法。平對不知法。由數立數。由法顯論。數所以起立法之原。未提歸之神。止述法與數。合於贊其妙。全重成變化而行鬼神。見圖書即造化意。伏藏因數。作易後却不知。故夫子就圖數圖子。指點出來。其寔天地之數。隱于死形。本非有一二三四名。天地陰陽對待之定。休一至十。陰陽流行之次第。對待非流行。不能變化。流行非對待。不能自外。

上分屬天地意也。蓋此大統計之曰：天數五，地數五，位即數也。據圖言也。又積而計之曰：天數二十有五，地數三十。妙處全在五十之後。十有五，益五，十是成數。五，是生數。五，十，數之極，而又起五，生，成，所以不窮相得，以序言。有合，以配言。圖數何嘗有次第，配偶，只是聖人看得知此，皆重有合，其寔有合，又在相得中。袖出天下，孤陰孤陽，不能行，且成陰陽相合，正見成變化而往，鬼神成變化，即是行鬼神。此所以是五，指之，非更深一層，成者，保合完固，行若運行不息。

地純陰，其數偶，而番之，二四六八十，皆地之偶數也。夫河圖本天地以孕其精，天地假河圖以洩其秘，故數之相符如此。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數，五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

是數也，造化之全功，該焉。生成曰變化，所以生成曰鬼神，而何以成之，行之，彼一三五七九，是天數，五也，二四六八十，是地數，五也。五數在番，各有定位，是五數，即五位也。則見一與二，三與四，五與六，七與八，九與十，奇先偶後，而其序不紊，生成之功，各專其一矣。然相得之中，是自有合，如一與六，二與七，三與八，四與九，五與十，奇施偶成，而其交无間，生成

之功，妙合於兩矣。此特自其分數言耳。若積天之五，奇其數，二十有五，積地之五，偶其數，三十，合天地之數，則五十有五，而相得有合之數全，始得以妙其用。一變生水，而六化成之，二化生火，而七變成之，三變生水，而八化成之，四化生金，而九變成之，五變主土，而十化成之。益有天地有變化，有變化，則有鬼神，而變化之成，鬼神之行，无非陰陽所為，而陰陽之主，成，胥備于奇偶相得，有合內矣。蓋數之妙如此。

大衍之數五十，其用四十，有九分而為二，以象兩，掛一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇於扚，以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。其術之，以作易，以中宮之五為行母，以十為

上言河圖之數，正為易書張本。此承言大衍之數，是易之用也。大衍以蓍策數本天地言，起數必就中宮衍者，圖中起意也。衍者，就母數衍于數，布其推積之謂。小衍之一箇五，衍一箇十，大衍之五箇五，各衍一箇十，而為五十，其意大衍者，即小衍之合也。五十，蓍數皆生百莖，而止取五十八，重居造化之半也。虛一以象大極，意却其用四十，有九虛一不用者，全用則滯，虛一則神，故一不用，而後出，非置之無用，字直貫到底，象非聖人有心象之數，自相符，始扚初扚，再扚象閏，涵初閏，再閏，始奇，渾言末二句，特申明之，再扚而後掛者。

再物之後復以所餘之晉合而為一為第二變再分再揲再物也。猶言掛一者明第二交不可不掛也。玩故宋其義日見。第一交四十九其奇一也。一變所餘之策左一則右三左二則右二左三則右一左四則右四。通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以而其四而為偶奇者三而偶者一也。第二揲非四十四策則四十策二變所餘之策左一則右二左二則右一左三則右四左四則右三。通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以而其四而為偶奇偶各得四之二為第三揲非四十策則三十六策不復有奇矣。切掛天地因乎人再揲三揲而掛入因天地以為用三變係策與二變同策者皆之並數曲禮謂策為壯。

衍子以五之一而乘其十則為小衍以五數各成其十則為大衍大衍之則五十矣是筮策五十之數皆河圖中宮來也。衍此數將以用此數也其用以揲筮止用四十有九蓋虛其一以象太極有一之不用而後四十有九无所不用而員神无方矣。至于所用之策信手中分而為二握于左手以象天之位上握手于右手以象地之位下宛然陰陽兩儀焉。第一營次取右手之分者掛其一于左手小指之間以象人處天地之中儼然五木並立焉。第二營一掛之後次取所分之策左右各以四數而揲以間數之象四時之運行以成歲焉。第三營四數之後左右各有零策次取其餘策或一或二或三或四折于左手手中三指之兩間以成變象積月之餘日而成閏。第四營半再折者何蓋五歲之間前之日无餘矣必再閏而后別起積分以為后閏之始故筮之揲也既揲左而折左又揲右而折右前之策

上分掛歸奇皆已用之策其揲過去者似皆無用之策故此以過揲之策言見著數生于河圖之內數策數生于河圖之外數各有所象者數法之妙也。天地謂之數乾坤謂之策數者策之兩宗而策者數之已定也。獨于乾坤言策者猶用九用六三百八十四爻通例乾坤之策數易用九六不用七八凡四為奇凡八為偶以四對八則四為奇八則而倍為偶不混一二三四之例此以三變之末去後掛一策不四策則入策而分陰陽三用其全三還是三四用其半四用為二三四而九老陽之數三奇十有二策并初掛一策共十三策故通揲之策只有三十六策非四九三十六乎是為乾交三二為六老陰之數三偶二十有四策并初掛一策共二十五策故通揲之策只有二十四策非四六二十四乎是謂坤交少陽少陰皆如此當期之日有當萬物之數只是形容其氣往不台之妙當期非以此輩彼之謂蓋謂之適相當耳此二節是數之不用而用之妙是四營之事即揲之以四一詞中束款故下直接四營而成易句。

无餘矣必再折而後別起一掛以為后揲之端是著法之再折亦曆法之再閏也再揲第三營半再折第四營半是為一變數之用妙矣哉。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡

三百有六十當期之日

著既揲矣各有所象而過揲之餘策亦有準焉策數歸河圖四象生也太陽居一連九陽數九也太陰居四連六陰數六也揲著三變之末凡四為奇奇陽體圓其法徑一圍三而用其全餘三奇則九而為老陽是乾爻所餘之策每爻三十有六總六爻計之則二百一十有六凡八為偶偶陰體方其法徑一圍四而用其半餘三偶則六而為老陰是坤爻所餘之策每爻二十有四總六爻計之則百四十有六矣合之凡三百有六十與期之日適

是故坎上三節來益分標掛枋以一變言乾之策節以六爻言二篇之策節以三百八十四爻言而所以標著成卦之序則未之及故於此說同成卦序以明筮法始終蓋標著正所以求卦耳二節以重一變字四營四番經營易標之一爻也十有八變要其終也卦指六書言六爻不變占本卦之象辭一爻變占本卦之變爻二爻變占本卦之二爻爻仍以上爻為主三爻變占本卦及之卦之象辭仍以所

十卦至貞後十卦至悔四爻變占之卦二不變爻仍以下爻為主五爻變占之卦不變爻六爻變則乾坤占二別餘卦占之卦象辭卦爻別有圖見前

八卦原其始也小成者九變也上言一變遂說到十有八變中間內依一節木及發也故以此是之此句即帶上文

是成卦後爻占之法引伸二向一意見卦爻變妙處能定而與能之能畢只單具此理勿說到成務正變化成處

相當焉則謂策之樸為四時行可也按策而乾坤之蘊可叩矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

不特乾坤也通上下經二篇之策凡陽皆乾陽爻百九十二每爻以三十六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤坤爻百九十二每爻以二十四計之得四千六百八策合之萬有一千五百二十與萬物之數適當焉則謂策之樸為萬物生可也極數而二篇之會可通矣

是故四營而成易十有八變而成卦

筮法既合于造化則用之求卦自各有序焉是故卦始于一變之易而非自成也分二掛一樸四歸奇凡四度經營然後或四與五而成一變之奇或九與八而成一變之偶易自

此成矣掛枋三奇為重兩奇一偶為拆兩偶二奇為單三偶為交三變既畢乃視其所得掛枋過樸之策而畫其爻于版絲一變積之十有八變然後內外以備貞悔以全則成六爻而一卦成矣此大成之卦也

八卦而小成

未有內卦不立而外卦成者畫卦之序自下而上方三十六營而成九變自九變而成三畫則或為乾兌離震或為巽坎艮坤得八卦之一卦而內體以具此小成之卦也十有八變而卦大成正即此而因重之耳

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

六爻既具卦變可考而知也于是因爻求變則老少形而動靜興引其變之端而展伸之

此善法。變化之極。功正。天下能事。處道在天。德行在人。道神而不
顯。德。行。顯。而。不。神。故。以。顯。神。並。言。事。者。醇。醜。即。是。枯。神。顯。神。可。與。俱。
屬。善。變。不。屬。人。

神特持變化二字以見數法之神。只字。積。其。六。沒。其。要。知。字。勿。紐。

則一卦可變為六十四卦。一卦可變諸卦。可
類而推也。因變極變。同此卦。則同此變。即以
引伸者。觸類而增長之。則卦卦可變。為六十
四卦。凡四千九十六卦。則吉凶。趨避。無遺。天
下人之能事。
畢于其中矣。

顯道神德行是故可與醇醜可與祐神矣

著卦盡變而能事畢。其功用何如。吉凶之道。
至微也。而爻以顯之。得失之報明。即此顯道。
中。利用出入。趨避之行。至愚也。而數神之鼓
舞之。機化是顯道以神德行也。惟顯且神。是
故明則有禪于人。而受命如响。儼賓主之相。
酬幽有功於造化。而開物成務。贊神明之。不
及著變之數如此。
此能事之所畢也。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

合而觀之。數法一變化也。變化道也。道一。神。
也。苟能因數以極變。繇法以明理。則知數法
之妙。皆出于理之自然。有莫
之為而為者。其神之所為乎。

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

聖人欲以其道告人。而因以道。洩之。易書義。
文。周。聖人之道。一神。而分之。有四。聖人本道。
而係辭。是議事之定論也。故人欲以言商度。
其事者。則取法其精切之辭。聖人本道。而裁
變。是箇事之員機也。故人欲以動。而擬象。是
者。則取法其化裁之變。聖人本道。而擬象。是
制事之成矩也。故人欲以裁制。于心。令事有
成績者。則取法其一定之象。聖人本道。而決

此章言易有聖人之道。四。易。聖。人。之。道。求。聖。人。之。道。只。一
神。字。分。之。則。有。四。辭。占。象。變。不。出。精。變。外。精。變。不。出。神。外。精。變。神。又
不。出。聖。人。極。研。外。則。見。之。所。神。者。正。聖。人。有。以。神。其。神。也。故。結。束。在
聖。身。上。不。然。依。舊。只。是。易。之。道。
有。句。屈。下。辭。占。象。變。之。是。尚。正。見。為。聖。人。之。道。以。用。也。尚。取。也。四。其
字。指。聖。人。說。言。不。是。空。言。講。其。事。也。動。事。到。面。前。自。家。一。念。之。動。要
求。處。置。得。宜。見。于。有。形。為。器。制。取。有。定。理。意。卜。筮。自。此。心。之。占。決。言。
辭。察。舉。道。理。而。言。占。則。辭。之。已。決。若。也。象。有。一。定。之。則。爻。則。象。之。未
能。皆。也。四。者。俱。兼。居。動。不。再。指。筮。言。下。文。特。以。動。一。邊。修。明。之。耳。制
器。卜。筮。是。假。借。字。眼。

是以二字承上文來直貫下節。二將字有味且然而未必然之詞。以言談事在其中其受命也。三句一氣讀。提見其應之受周知之妙。要根如响來。物在遠近出深中。比有可名。皆謂物唯无有乃謂來物。不沒有處知。漫無處知。至精言渾融合一之妙。

占是臨事之確見也。故人欲以决擇于心。令事無兩可者。則取法其不易之占。是聖人之道。所以有之于易。而濟民行者如此。

是以君子將有為也將有行也。問焉而以言其受命也。如嚮無有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精其孰能與於此。

人所以尚辭尚占者。以辭占至精耳。是以君子將有為于一身也將有行於天下也。抱著問易以擬議所行所為之事。易受人之命也。隨叩隨應如響應之速焉。所問之事無有遠而時地廖廓。近而時地現前幽而造化潛藏。溟而人心區測。舉將來之吉凶。一一周知焉。非天下之至微妙者其何能如嚮遂知之無遺若此哉。此以言以下筮者尚之也。

參伍錯綜俱假借字眼。變三爻中之一爻。錯綜且說得三爻。六爻中之一爻。變即數未定數。即變已成。通三爻而皆參伍便成一爻。極十八變而皆錯綜便成一爻。天地間陰陽變化。卒無定在。而消息盈虛自有至理。象變本此至理。所以變一通而文遂成數一極。而象遂定。文曰天地以附麗者言。象曰天下以散現者言。

參伍以變錯綜其數。通其變遂成天地之文。極其數遂定天下之象。非天下之至變其孰能與於此。

人所以尚象尚變者。蓋以象變至變耳。君子當問焉以言之時。四營成易。是為一變。乃奇偶所繇。分于是。即左右所歸。三以數之于前。合先後所執。伍以數之于后。其策或八九之參。或四五之少。其變明矣。三變成爻。必有其數。乃老少所繇。別于是。取所參伍者。錯陳之。而左右分明。總摯之。而上下迭見。則其數或九六為老。七八為少。其數審矣。參伍以變。特一變耳。未成爻也。通三變而皆此參伍。則天地之文遂成矣。變中剛柔之交錯。即天地經緯之成章也。錯綜其數。特一爻耳。未成卦也。盡六爻而皆此錯綜。則天下之象遂定矣。數

揣上而申贊其神上三遂字已有神意非精變外別有神也易舊指
著卦言或作夫易之易無思無為寂然不動是易本體其感而遂通
是易妙用惟寂故無不通其無不通仍是寂至神即精與變之至妙
音

上發明聖道之妙承上點出聖人心中章首意惟聖人極深研幾方
有辭占象變不是用辭占象變去極之研之推究到底曰極磨點精

曰研皆本聖心精變未所以二字宜玩深哉就是神

聖得歸功聖人意在言易則贊矣三段照應前三節三故字宜玩
神無迹如無對形容神之妙處理絕名言故不言成功言成務

易圖卷三

三

中陰陽之消息即事物之象一定而不易也
非入下之至員轉者何能不膠不滯遂能成
文成象若此哉此以
動以制器者尚之也

易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之

故非天下之至神其孰能與於此

然精變之妙孰非神之所為乎凡物有心即
有思為易無心也何思何為當未揲著求卦
時辭占象變未形寂然不動矣惟寂則一有
所感遂通天下之故而受命如嚮來物遂知
通變極數而文象畢洩者正其无思而無不
思無為而无不為也非天下之至員神無方
者其孰能寂而能感若此哉此
易體所以立而用所以行者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何以至精至變而至神也聖人為之也
彼來物隱於無形所謂幾也聖人以心之深
極易理之深而係之辭定之占是辭占者聖
人所以究極其幽深之理者也爻象動于無
朕所謂幾也聖人以心之幾研易理之幾而
立之象裁之變是象變者聖人所以研審其
幾微之理者也而神
即寓于精變中矣

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下

之務唯神也故不疾而速不行而至

以是知辭占一深也惟深自聖人極之故吉
凶明而迷者以開天下之志通矣象變一幾
也惟幾自聖人研之故從違決而怠者以奮
天下之務成矣幾深皆出于自然則幾深一
神也惟神故其志之通也若或通之務之成
也若或成之卒莫知其所以通所以成者其

易圖卷三

三

通結上文全要。看此之謂三字。以神字為主。卦占象變。皆易之道。本聖心之精。交極研求。故不徒曰易之道。必曰聖人之道。

通章說無可分。下六是故字。一是以字。不關八聖人皆指伏羲。第七節聖人。此稱末節。乃文周之事。一章根子在太極精神全在諸聖人。字批極轉折處全在諸百姓字。

開物三句。泛說易說道理。是故聖人三句。緊頂在聖人。作卜筮說。一云重道字。言易開物成務。非徒滯于象數。而莫有以貫天下之通。惟月天下。故聖人以易道通志。定業斷疑。皆本道以指之而已。不必如舊分項。

是故尔上說來。言聖人心易之妙。音三句。輕引起。俱就卜筮上看。在著而後卦爻。卦爻因撰著而得也。德義字虛。勿泥。圓即神方。即知非圖方之外。別有神與知也。六爻是指所值者言。方所以知易。所以與而字不同。以此洗心。不可泥定聖人。把卦爻去洗心。只是聖心。隨其標易理。更無私意。何等融淨。成之。又藏洗心之學。至此而後。藏由以下。正言洗心。退藏之妙。重退藏。勿如舊分動靜看。知來。藏往。由退藏中來。聖心神即自神。故用知而不用。定數于始。於卦為來。知即方知。故用知而不用。卦成象。於終于。為往其孰能。向頂知來。藏往。說聰明。層知。即神知。意神武不殺。是無卜筮而知吉凶之喻。

身問

殆不疾而速。不行而至者。非使非聖人。惡能有如是之功用哉。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

通志成務而妙于神。故謂易有聖人之道四焉者。正此辭占為聖人之極深。象變為聖人之研幾。一神之所為之謂也。此以見作易之功。大而君子當知所尚矣。

右第十章

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之

道如斯而已者。也是故聖人以通天下之志。以

定天下之業。以斷天下之疑。

夫易有卦爻立體。有著龜達用。果何用也。夫易用以上筮。則吉凶之理明。而物開焉。趨避

之機。決而務成焉。凡天下理之自然事之當然而謂之道者。皆不冒于卦爻中。而無遺焉。易之用。如斯而竭。然非聖人。易幾息矣。是故義文周。聖人因易可以開物成務。冒道。故制為卜筮。吉凶使知。以通天下之志。制為卜筮。事理使趨避。使決。以定天下之業。制為卜筮。事理使該。以通志。定業。斷天下之疑。心疑事。易切民用。如此。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義

易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同

患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之

聰明睿知。神武而不殺者夫。

易之用。雖周于天下。而理實具于聖心。是故卜筮必假著以成卦爻矣。方著之撰也。奇偶

易圖卷三

三

易圖

老少流轉無滯兩在不測著之德非運而不窮乎及著所得之卦得失並陳確乎不易昭然不爽卦之德非止而有分乎及著所生之爻消息隨時當否隨位各因一節變易明獻吉凶六爻之義非變易以告人乎此易之妙也而聖心先具之矣聖心本淨若以易洗濯其心而心愈淨則愈密其退而藏也淵然遠密誰能窺之乃其心體天地而涵民物其于吉凶憂民之不能趨避也與民同患焉故其間吉凶未萌曰來以退藏之神知之來固不測而聖心之神亦不測也吉凶一定曰往以退藏之智藏之往固有定理而聖心之智亦有定見也此皆與民同患之心一洗心于密中自靈自徹何假卜筮而后知也其孰能與于此哉惟古聖人聰明不假耳目睿智不假心思猶神其威武而不假殺伐者始能洗心藏密而神智若此耳

是以承洗心來正作易之寔明察即神知之用以自然言非必如何明之察之察民故是吉凶同患之情而明天道又是察民故之本神物者以爲神明既物乎物以爲物則神所寄故曰神物前字妙得神物石前耳前用即通志定業斷疑聖人以此齊戒句推謂聖人不特爲民用而亦自用易或言聖心神明本與鬼神合其吉凶聖人以此齊戒即以神明其德之神而神物之用神矣與洗心退藏相應

在之深截上原神物所由生輕叙下二句重正與神物以前民同戶生之之戶同一戶而合闔便分陰陽凡物先陰後陽故先坤後乾坤乾只當陰陽一闔句不可倒開闔字恐碍往來字交以一歲言通以萬古言俱泛造化說見象形器方指物言而戶龜在其中末二句正

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

惟聖人有心易之神智是以自能明天道吉凶之原而察民情攻取之故則知著龜神物洩造化之秘而斯民趨避之用宜有以闢其先然天能生之不能與之于是因著與筮因龜與卜使民得與神知之用民用前而聖人之患釋矣然聖人之心豈待卜筮而致齋戒哉洗心不可知強各曰齋戒密藏不可窺強尊曰神明若以此之神助我之神而知來藏往之德益神明矣

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器

說尸龜在制用者主之而有準謂法在用之者由之而不知謂神

易圖卷三
制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

以聖人興神物前民用者言之是故造化一氣流行萬物出人之戶也時乎靜歛如戶斯合陰之事也謂之坤時乎動顯如戶斯闢陽之事也謂之乾一合而一闢氣序相禪有陰陽互換之義謂之變其闔而闢闢而闔往來如環有流行不滯之機謂之通乾坤交通而物生于其間矣方其始生僅端倪可見輕清未形謂之象神物亦繇此有象也及其既生形質已具謂之器神物亦繇此有形也其于象器之中獨得乾坤之精而為物之最神者著龜是也人知其可與以前民用于著制為四營之法而用以筮于龜制為五行之兆而用以卜古今則之謂之法法既立而民之出者入者皆安于其用有不知誰之所為者謂之神著龜之用周天下矣

二節制而用之法之寔易以易書言前後俱言卜筮中間忽提起卦卦者蓋卜筮全憑卦畫八卦中有豫定之吉凶故能見于謀尸求卦時不然豈有卜筮何用
首句為主下一氣說去直到生大業任太極即卦爻之理而見陰陽儀之形也四是陰陽老少象模象也三生字在卦卦時說下生字在畫卦已成說

吉凶即通志生大業即定業俱就卦中自有說不涉卜筮此八卦已與六十四卦

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

神物既興人知有儀象八卦而不知其何來是故易原有之者也易者陰陽之變回生生不窮矣必存所以生之理至宰于中即太初太一極至而無以加者也天極動而生陽畫一奇以象陽儀靜而生陰畫一偶以象陰儀兩儀一太極矣陽儀之上加一奇一偶則生太陽少陽陰儀之上加一奇一偶則生太陰少陰四象一太極也太陽少陰之上各加一奇一偶則生乾兌離震太陰少陽之上各加一奇一偶則生巽坎艮坤八卦一太極也八卦既生六十四卦特因而重之耳此畫卦之序也

八卦定吉凶吉凶生大業

書黃尸龜功用之大特借造化人事以形容之或作數者之大即易之大象更了。賸隱深遠只是天道民故定吉凶二句与前節吉凶大業相應宜申。

是八卦也雖未斷以吉凶其間消息當否則吉凶已默定矣吉凶既定則得失憂虞之故可為利用出入之資大業已肇于此矣夫孰非太極定之生之者乎。

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探頤索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜。

卦立而蓍龜之功用行矣豈小補哉是故成象成形皆法象也而法象之大莫大乎天地之覆載往來屈伸皆交通也而交通之大莫大乎四時之推遷天文燦爛皆懸象著明也。

此小筮源頭以天生神物二句為主下面變化吉凶卦畫皆根神物來則之效之活看聖人非必規模倣方位與數圖書俱就作易說念是聖人見之方是圖書不然幾點黑白何處悟道理出來。

而明著之大莫大乎日月之代明天事所不與富貴者制之列爵分土皆崇高也而富有天下貴為天子莫大乎富貴富貴者所不制聖人通之備水火動植之物以致民生之用立大小方圓之器以為天下之利莫大乎制作之聖人聖人所不遁蓍龜決之凡天道民故理之賸亂者探其至一幾之隱伏者索其先兆深入理數而難窺者鈎之使出遠隔時地而難料者致之使近因以定吉凶而令得失之報明因以成亹亹而令趨避之不倦莫大乎蓍龜所以前民用者无以加矣。

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之。

指筮所以前民用與節節應全在三所以字點醒象占辭其指筮
尸言以象示句為主而辭占與節皆以終示之意

易雖作于聖人而原本于天地是故著具員
神之德天生植物之神者也龜具五行之兆
天生動物之神者也伏羲聖人從而則之著
所以筮龜用以下所謂與神物以前民用者
也下筮中有變化非无自也在天成象在地
成形各有變化伏羲聖人效之而九六迭用
剛柔迭居焉卜筮中有吉凶非无自也天垂
日月星辰之象循度而見吉失度而見凶文
同聖人象之于卦爻之得則斷以吉象休徵
也失則斷以凶象咎徵也有一筮則有儀象
八卦何自成哉通于天者河也龍馬負圖而
出中於地者洛也神龜負書而出皆易理也
義則高而畫卦其所為儀象八卦者已備禹
則書而叙疇其所為儀象八卦者亦符蓋易
一陰陽也圖書亦陰陽也本陰陽以作
易孰謂天地圖書非聖人作易之原乎

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以

吉凶所以斷也

聖人本造化以作易而所以前民用者豈外
是哉彼撰著求卦之餘有陰陽老少四象果
何以哉所以示人所值之卦爻也所值卦爻
心係以辭象辭告人以全体之象爻辭告人
以一節之象也辭之所告不外吉凶而吉凶
一定不易斷之使人決于趨避也凡此皆以
前民用也易之開
物成務冒道如此

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之
所助者順也人之所助者信也履信思乎順又
以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此章宜在擬議之列首三句是論獲信以下方著爻說易只言天夫
子燕言人者天與人合也看兩所字不同天問順不問人問信又以
字不可忽就下賢處看出立心制行來

大有上九曰自天祐之者豈天私祐上九哉有所以祐之也蓋祐之為言助之謂也天无私助必于信即人觀天而知天之祐非无故也上九當大有時下從六五之賢是身所履者信而无妄心所思者順而不拂又以此履而思者崇尚乎賢士真大君信順之極滿而不溢者也克當天之所助是以自天祐之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神 兩子曰字疑衍其一

通重一意字前三節言作易者立象以盡意後三節言用易者貴得意而忘象此聖人作易之事重立象盡意句聖與民同患之意非言所能盡又不能使天下默喻吾意則有立象以盡之而已設卦係辭以盡意鼓舞皆象所該盡情偽盡言以至盡利盡神皆意所該盡象以盡情偽言設卦以六十四卦言情偽以善惡言爻通以占言盡利則爻通盡事物之宜非謂人爻通於易而有吉利鼓舞不在爻通外盡神不在畫句外特贊其出於自然耳向就聖人說鼓舞以鼓舞作舞容鼓

鼓愈疾舞容亦愈疾鼓數不已舞容亦不已

上立象盡意只說大概故此提乾坤為易之蘊三節以申什所以立畫處

聖人與民同患之意固无窮也書以載之而書不盡欲言言以達之而言不盡其意然則聖人之意終无以自見乎非也聖人固有以寄其意者在也天下之事不外陰陽義聖立一奇象陽立一偶象陰凡天人變化悉極象中而意盡矣然意所包有本乎性而善者為情有拂乎性而不善者為偽文王即此象因重之設為六十四卦則卦之當否異淑慝分意盡于卦矣意所發有言文周即此象發揮之係為爻象之辭情則吉偽則凶悔吝而意盡于辭矣盡情偽盡言將以盡利也意所周有變又即象之趨時者制為卜筮因其卦爻之變使人通之事為則趨避咸宜而利盡矣意所妙有神又即象之變通者妙以鼓舞則趨避之利有不知誰為之者而神盡矣聖人立象以盡意如此

乾坤其勿之繩耶乾坤成列而易立乎其中矣

三解。象曰。易字。主變化。言不分善與理。乾坤。三奇偶。二畫。組與門別。溫。包。蓄。慶。說。門。從。生。出。屬。說。畫。以。而。而。並。曰。列。理。以。一。而。寓。曰。立。成。列。以。下。正。解。組。字。下。二。句。反。言。以。決。際。接。說。主。言。其。附。而。著。見。言。其。託。而。著。擬。出。見。字。與。下。見。字。相。應。

是故象乾坤來正畫意。虞以道字貫。形象也。即乾坤二畫。形一耳。非果有上下。道器之一耳。非有精粗。特自易理。則形上曰道。自易畫。則為形下曰器。化裁推行。舉其見。乾坤二畫。有無。多色。皆云耳。化是陰陽本有。任聖人裁度。爰不可勝窮。變則通。以聖人主陰言。

事業連綿字。屬聖人身上。五謂之以作易言。後存乎以用易言。

是故夫象擬。擬妙中。言象所由立。見象非形下之器。故直述舊文。以起下文易之用。而歸諸用易之人。此節較文以象而係不平。

乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。立象所以盡意者。以象始于乾坤二畫。其始包含六十四卦。三百八十四爻。易變而為易之淵。與耶。試觀乾奇坤偶。成列左右。則對待之中。妙有流行之用。陰陽合德。而諸卦之體已成。剛柔雜居。而六爻之質已具。易不立于其中乎。向使奇偶之卦。畫毀而不成。列則何以為變化。而易不可見矣。變化之體。既不可見。則乾坤之行。變化者。不几于滅息乎。哉。乾坤必不可息。易必不可無。乾坤之成。列此。乾坤為易之繼。而立象不可已也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。乾坤何以為易之綱。政以易之所有。无非乾坤也。是故乾坤之象。一陰陽之形也。自其形之不即于形者。則為上是陰陽之宰也。謂之道。自其形之未離乎形者。則為下是陰陽之迹也。謂之器。乾坤有自然之化。因其化而裁之。如陽化趨陰。裁之為陰。陰化趨陽。裁之為陽。陰陽交錯。一斯道之推遷也。謂之變。因此化裁之理。而推行之。如陰窮。則推而行之于陽。陽窮。則推而行之于陰。流行无滯。一斯道之旋轉也。謂之通。由是舉變通之化。措之天下。使民无不趨吉避凶。則事无不成。業无不定。聖人之事業。溥矣。夫孰非乾坤之妙用哉。信乎乾坤為易之繼。而立象果足以盡意也。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形。易圖卷三

此二節俱就人用易言極賸四項引起只歸重在神明五句極賸于
三致動于辭化裁于變推行於通者固器以會道也惟神明默成不

言而信則道得而器化是謂得意而忘象

神明即神明乎卦爻之變通神有主宰運用意明有精晰昭融意不
分然成二句正神明處其人即下德行之人得於心為德獲於身為

容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之
動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻

聖人固立象以盡意矣然立象非无見也聖
人蓋有見于天下之賸莫非道也于是擬諸
其形容而因畫卦焉以象其物宜道之精蘊
于此悉摸而象之故謂之象象立而爻生焉
非无見也聖人因有見于天下之動莫非道
也于是觀其會通以行其典禮係辭焉以斷
其吉凶道之動變于此悉做而效之故謂之
爻蓋緣意以起見緣見以立卦辭此聖人必
立象以盡
意也哉

極天下之賸者存乎卦動天下之動者存乎辭

以用易言之象見道于賸而立則欲究極天
下之賸而无遺存乎卦之象蓋觀卦之象物
宜陳而萬理晰矣爻見道于動而立則欲鼓
舞天下之動而不息存乎爻之辭蓋觀爻之
辭與禮明而
趨避決矣

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之
存乎其人然而成之不言而信存乎德行

至若撰著求卦之時因卦爻陰陽之化而裁
為七八九六之數則存乎卦爻之變蓋變乃
聖人所裁以盡利者人亦裁此而已極數之
后因卦爻所著之理而推干出入云為之際
則存乎卦爻之通蓋通乃聖人所推以盡神
者人亦推此而已乃若不假化裁推行之迹
而神明夫變通之妙則存乎其人焉然所謂
其人者必其于變通之理沉潛淵默而完具

全重貞夫。一即易簡聖人以易治天下。一本之易簡其情實乎天地好生等故歸重聖人之情。一。

成列是小橫。因重是大橫。圖就登卦時說象說不得。支了則六登完具。

剛柔即上爻象。奇偶變動在卦上說。不指爻。此還未動。乃預計其動也。數在其中。皆非外至之辭。

承上動在其中而言。卦之動以爻。所值言。不指事。為即變之所。而動中有當否。所以吉凶悔吝。生此句是上文。

承上生乎動。句以卦爻之動言。主本。卦爻通之卦。就爻說。時字。承主本。來時則不容停留。故曰趨。

渾成且不煩擬議而孚合无間。所謂神而明之者也。則又存乎德行之人焉。蓋其平日心與易俱融。故能得意忘象。如此信乎易。非聖人不能作。亦非聖人不能用也。

右第十二章

繫辭下傳

上繫發陰陽之理。下繫言吉凶之情。

八卦成列象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

易理盡於吉凶。吉凶原于象。爻象何自立哉。聖人作易。自兩而四。自四而八。乾兌八卦。以次而序。而陰陽純雜之象。在成列中矣。由是因已成之卦。各以八卦次第加之。以成六十四卦。是因而重之也。則內外備而貞悔全。承乘比應之爻。在各卦中矣。易體所以立也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

卦爻既立。則卦爻一剛柔也。然剛自柔推。柔自剛推。迭相推盪。則剛變為柔。柔變為剛。變在剛柔相推中矣。此吉凶所以生也。聖人觀變。係辭告之。彖以係一卦之吉凶。爻以係一爻之吉凶。雖未形于動。而為占。然人所值當動之卦爻。已具於係辭中矣。易用所以行也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

動雖寓于辭。而辭寔顯于動。卦爻之辭。固有吉凶悔吝矣。然必抱者問易。而值其所動。然後吉凶悔吝可見。不生乎動者哉。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

上言吉凶悔吝生乎動猶未說吉凶道理故提出貞勝二字見得吉凶本于一理貞勝非對待相勝之說天下有常勝之道貞是也貞正也。正則吉。不正則凶。

承貞字說來以天地日月引起下二句天下之動便是卦爻吉凶動。標字貞夫一所以為貞勝一字即從貞字生來非深一層天下之動。吉凶多矣而以貞勝故曰貞夫一從吉凶中指出貞字從貞字中。指出一字聖人開示人心至一之原。

頂上貞一源頭起下效做語脈若只就乾易坤簡發揮有何關着。墮易簡就生物上看正天地得一之妙。

天地至一不容出以示人者也。由不可見以意其可見。因重所以有。爻而成列所以有象也。兩此字俱指易簡不可說法天地之理是易。爻作而理在易以應上爻在其中意。

吉凶者貞勝者也

吉凶悔吝生乎動矣而實本於位之未嘗動趨于時之不得不動蓋卦爻未動時一剛一柔各有本位有凝然對待不易者焉然有一定之位而无一定之時及其動也剛柔變化而相通是立本中之自然而然有迷運不窮者焉卦爻之動如此吉凶悔吝不以此生焉

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

剛柔變通吉凶見矣是吉凶者不容並立常以正而相勝者也吉時无凶則勝凶凶時无吉則勝吉由此入彼所必然也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

變世日月之道其正而常者惟此日晝月夜之明亘萬古而不息也。況人事之動乎天下吉凶之動雖不一而其正而常者惟富然不易之理隨其所勝而貞自在順則吉而逆則凶此所以貞勝也

爻也者效此者也象也者像此者也

一者何乾坤易簡是也夫乾之性情確然至健以一理妙主始之化畧无艱滯示人以生物之易矣夫坤之性情隤然至順以一理運作成之功絕无煩憂示人以生物之簡矣所謂貞觀者也

爻象二句相承。爻象一理也。動則未值見則已定。功業二句不必分。頂上二句爻象動而吉。凶見功業自此可見。而吉之辭。又可因辭而見其情。內外作先後微顯功業。以是趨避。隨因辭顯聖人所以愛世遠民者。

易陰者效坤之簡。爻非效做乾坤所示者乎。八卦成列而有象。凡象之陽息陰消者。像乾之易。陰息陽消者。像坤之簡。象非肖像乾坤之所示者乎。此天下之動。所以良夫一也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

爻象之體。由易簡而立。而爻象之用。得著卦而行。故撰著求卦之先。參伍錯綜。而所值當動之爻象。已躍然動于著卦之內矣。撰著求卦之后。通變極數。而所值吉凶占決之辭。已顯然見于著卦之外矣。夫爻象之動。即變也。雖未有功業之可見。而所以通志成務者。見于變之所值矣。吉凶之占。即辭也。雖非聖人面命。而所以與民同惠者。見于辭之所決矣。卦爻之功。不既大乎。

天地無德。大德云者。歸功天地之詞。以生字貫。大德在生。而陽舒陰。德皆生。大寶見參天地意。聖人依天地之德。以生而政。教刑罰。皆所以生財者。生之本理。財乃道。民生養之。事正辭。乃教民修德之事。德。非乃防民。滄蠹之事。皆所以全民生之德。只言聖治配天地。而易之。功化在言。知見大生。不及聖仁博之大寶。不及聖辭地之。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。曰仁。何以聚人。曰財。理財正辭。禁民為非。曰義。

曰人之人。今本作仁。聖人情見乎辭。而其功用。豈小哉。蓋天地以生物為心。乾以易知。而知始坤。以簡能。而作成。生非天地之大德乎。乃聖人正天所生之。以生天下者也。然必居位有所藉。以行其德。位非聖人之大寶耶。大寶在位。不可不守矣。而守位。則必以人民為邦本。本固邦寧也。守位在人。不可不聚矣。而聚則必以財。財為民命。財散民聚也。至若財以聚人。完理也。務崇本而節用。既富而教。以辭為先。宜正也。必反經以貞志。民有為非。宜禁也。必明罰。以致刑。而總準之。于義是義也。正所以成其仁也。天地以德生萬物。聖人以義生萬民。其功用與。

此章言聖人作易本天地人物至理故制器尚象有功於天下萬世
包當作庖犧即伏羲也史稱伏羲卷六畜以充庖厨以陰陽字貫聖
人作易无大不極无微不究俯仰遠近不過陰陽消息為卦之法
象神明之德不外健順動止八者之性萬物之情不止天地風雷八
物之情德不可見曰通情有可見曰類

天地相配矣而易之功用可知也

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情與地之間諸本多有天字

昔羲皇之王天下也作易以前民用然易以何而作也仰則觀經緯之象于天俯則觀一定之法於地至天地間有鳥獸之文觀其希革毛毳之殊與地之宜觀其高深上下之宜近取諸身之性情形體遠取諸物之飛潛動植凡此孰非陰陽之理乎觀至此則妙契陰

此下十二節見器有卦之象非因見此而始制此器故每用蓋取諸字蓋者趨詞
教民肉食包犧氏始

教民粒食神農氏始
耒耜即今之犁此先天之震居寅方故為

陽矣下是始作八卦凡陰陽之理精入無形者易卦與之貫通而無間粗及有象者易卦與之相當而不違易所以為冒道之書也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

伏羲作易豈為制器設哉然制器之理卒无外于易者上古未有耕種則鮮食其所利也于是教民作結繩而為大網小罟以佃于林以漁于川澤而物皆屬焉此疑取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨

之利以教天下蓋取諸益

上古民知鮮食猶未知粒食也包犧沒而神農作斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒耨以運耜耨以起土以教天下樹藝益孰大焉此疑取諸益

上二節開食之源。此通財之流古者五十里為市。不止一市。天下
子勿泥市人嗜利必盛而後合者。爭多寡。推子母之謂。

獨稱黃帝堯舜。人文之始也。通變四句。已合垂衣裳。意謂渾象在世
道上說神化二句。中上二句神化就在變通內。即變通之妙。於元為
者。耳之正不倦之故。兩使字。就聖人說。易窮三句。就易理言。便見元
為。虞天佑吉利。亦即在宜民不倦上。見垂衣之治。聖人何容心哉。此
神化宜民之事。獨取諸乾坤。諸卦之宗也。

剡。剡。剡也。利字。粘舟楫上。舟以載物。楫以運舟。換取其濟不通而
散者可一。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。

各得其所。蓋取諸噬嗑。

借噬為市。嗑為合也。

食足而人民育矣。然交易未興。民用弗便也。神農氏於是教民當日之中。而為市定期。則遠近可及。致天下不同業之民。于各市地。聚天下不同用之貨。於各市廛。貿易有無。交易而退。則有餘不足相通。而各得其所矣。此疑取諸噬嗑。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

生養雖聚。禮教猶未興也。神農氏沒。黃帝堯舜相繼而作。風氣漸開。人文已著。三聖人因時之變通。而以文明之治。則民悅。此化之更新趨之不倦。則民宜矣。何以宜哉。正以變通者神妙不測。神而化之也。故民相忘于知識。安而宜之。存若使之者。宜固不倦也。聖人通變如此。一循于易理而已。蓋易理之消息盈虛。當時事窮極。未有不變者。變則隨時勢而轉。何通也。通則傳之无弊。未有不久者。是以三聖人之通變。神化合乎易。即合乎天。而天祐之。民宜不倦。吉孰大焉。黃帝堯舜夫何為哉。但垂衣裳端拱于其上。而禮樂教化胥此以起。而天下文治成矣。所以變通不倦。神化宜民者。此也。蓋疑取諸乾坤。變化无為之義。剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。致遠以利天下。疑衍。

牛以順為道故服馬以行為事故乘

豫有預備之意一云思情之意 二陰在前重門之象一陽在下擊

拆之象 來耕稼之始曰耕脫粟之始

易圖卷三

美

禮樂興而遠邇阻文教未通也于是剡其木使中虛為舟剡其木使末銳為楫舟楫之利既興則不通者濟矣此疑取諸渙之木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

民雖有涉川之利而猶勞于負載也于是因牛之性順服而馴之以馬之性健乘而駕之使之引重致遠而人享安逸之利矣此疑取諸隨之下動上說也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途通而暴客或至能無備乎故設重門以防外擊柝以警內縱有暴客而防閑已備有以待之矣此疑取諸豫之備也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取

諸小過

耒耜以開粒食之源猶未精食之用也于是斷木為杵使木大可舂掘地為臼使中空可容曰杵之利以濟萬民此疑取諸小過之下止上動也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取

諸睽

外有以待暴內有以精食無所以威不軌雖有險不能守有粒不得食矣于是弦木曲其中以為弧剡木銳其末以為矢威暴所以為良弧矢亦利也以威天下之不軌此疑有取諸睽而威以服之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟

上數為字始為之制也下數易字始為其制也故用上古字与初起不同皆變之不可已者

兵器惟旅矢可以及遠謂長兵尾矛劍之屬皆短兵也

易圖卷三

三二

養生不足當大事故折曰取小過此取大過

結絕不須論上下大要是無之者而治二字若不能治即上古聖人便不能無變更何須中古乎以治以察是書契之裨于治而自治自察非聖人以此去治察也

下字以待風雨蓋取諸大壯

宮室不興何以奠民居乎土世冬則穴居夏則野處民無所安息後世聖人易之以宮室之制有棟以直承而上有宇以兩垂而下而風雨可無患矣此疑取諸大壯之壯固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹發

期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過葬埋之禮未起何以教民孝乎古之葬者人死厚衣以薪委之中野無封土樹木之規無衰麻哭踊之期後世聖人易之以棺槨此疑取諸大過之過厚也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古民淳事簡惟結繩以識之亦足以致治后世奸偽日深聖人易之以書契書以紀其言契以驗其信由是百官之功寔可稽萬民之情偽可覈此疑取諸夬夬之義

右第二章

是故易者象也象也者像也

義皇作而圖學起于是觀象而有小成大成之易是故易者非他奇偶成列莫非卦中純雜之形象也然象也者非述也莫非彷彿陰陽之理之似耳此先天之易立象以盡意也

象者材也

文王本此象而係彖辭彖何言哉蓋言一卦之材質也如德體象變中有本然之能有各見之是原始要終兼理統論而象之全體彰矣

此章亦收承上章主象來雖分盡意盡言然詩括不出中象宜重一象字

是故易者象也象也者像也此章亦收承上章主象來雖分盡意盡言然詩括不出中象宜重一象字

材無善惡而詞亦因之險

道有變動故曰爻見爻以動為義動為爻中兩其者效呈也在消息
當否上見天下之動便有會通典禮在 彖統言故于材切非元動
也爻逐節言故于動切非元材也

是故道結上文吉凶已成曰生悔吝未成曰著不指撰書說

此章專論六子以陰陽卦畫分別君子小人之道有扶持世道意大
旨重在末節不以兩何也平對
陰陽以畫言

兩何也是自相問答之詞前二節只就卦畫上說

德行即道別名漢卦畫上看德行見卦畫非粗迹乃宇宙分之
畫一君二民二君一民尚在卦畫說君子小人方推開在世道上去
二只是多意不限定是兩君子謂大而公之世小人謂小而私之世
不指人說

爻也者效天下之動者也

周公本此象而係爻辭爻何言哉蓋天下之
動如愛惡情偽利害得失之類動本至煩詞
亦至悉是爻也者不過因其事變而摹倣之
呈獻以詠括事變而象之一節昭矣此後天
之易繫詞
以盡言者

是故吉凶生而悔吝著也

彖爻發卦象之蘊而本體貞勝之幾自不能
已故故事之或吉或凶因動而發生無隱具
于象詞矣即其心之自凶趨吉則悔自吉向
凶則吝皆自此而顯著于象詞矣所以能真
天下之
動也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

乾坤之卦純陽純陰其畫固無多寡至震坎
艮皆索諸乾而為陽卦宜多陽矣其畫乃一
陽二陰而反多陰巽離兌皆索諸坤而為陰
卦宜多陰矣其畫乃一陰二陽而反多陽也

其故何也陽卦奇陰卦偶

此其故何也蓋陽卦主奇一陽二陰合為五
畫五奇數也陽卦所以多陰也陰卦主偶一
陰二陽合為四畫四偶
數也陰卦所以多陽也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也

有數則有理由數以究其理則卦形所在即
德行所在其德行何也易之大分陽貴陰賤

首節是主明感應之自然。下李造化物理。至李重。李上。摠以破憧
者之感。
何思句。見不必憧。同歸以下。見所以不必憧。蓋思慮之心之用。
往來所不能無。所病者。憧也。不曰無。曰何者。正想出自然。光景。
歸宿。致極。致殊。全百慮。即在同歸。一致中。見不可倒轉。二而字。妙甚。
三天下字。喝醒人。安能無天下。無以容吾思慮耳。

有君民之象。馬陽卦一陽二陰。為一君二民。天下一統。其道大而公。陰卦二陽一陰。是為二君一民。政出多門。其道小而私。是聖人作易。不獨前民用。正以扶世教也。

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。

引咸九四爻辭。以明君子之道也。蓋天下空體也。其感應順于自然。何處可容心之擾。而思思之深。而慮哉。蓋天下之理。原于大極。本同歸也。而事物散見。其途不能不殊。殊卒不離同也。理根于人心。本一致也。而此心酬酢其慮。不能不百。百卒不離一也。因天下以應天下。順其自然而可矣。何用憧憧思慮為哉。

往來。跟上往來字。見不待思慮也。往來以序言。可見者也。屈信以氣言。可見中之不可見者也。相感勿泥。以重屈感信。不可說信又感。屈

人皆知伸之利。不知屈之所以利。故以尺蠖蛇龍明之。求存勿說。木重恐。法有心。精養作一頭。又到精便入神。自應用。无方利用。安身

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

試觀之造化。日往則月自來。月往則日自來。日月死心相推而明。自生而不窮。寒往則暑自來。暑往則寒自來。寒暑无心相推而歲自成。而不置。夫日月寒暑之往者。非有心于往也。氣機之消而屈也。日月寒暑之來者。非有心于來也。氣機之息而伸也。屈以感。平來者之伸。來以應。伸者之屈。日月寒暑無心相感而明。生歲成之不期。生而自生。為此造化。感應自然之理也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義

即致用也。正。冥。體。認。安。則。無。憧。之。擾。言。身。而。心。在。其。中。殊。合。為。同。百。融。為。一。德。之。所。以。崇。也。

緊。上。來。一。直。說。下。此。指。入。神。安。身。退。者。境。轉。而。不。留。之。詞。或。知。便。非。真。知。起。念。即。憧。未。之。或。知。即。是。神。化。一。是。一。理。吾。德。之。同。而。殊。一。切。百。也。究。知。就。自。心。言。不。必。知。舊。說。旁。天。地。之。神。知。天。地。之。化。德。盛。非。就。神。化。替。他。德。之。盛。惟。德。盛。方。能。窮。神。知。化。

入神以致用也。利用安身以崇德也。

又推之物理尺蠖不屈則不伸其屈以求伸而行無心也。龍蛇不螫則不存其螫以存身而奮無心也。物理且然。聖學可知。心之裁制為義義之泛應為用。用之渾融于心而為德。本同歸一致者也。君子于義則精研之。以至幾微必徹。直入于神妙之境。就此神妙時而往來无迹。本體即能致用。而用无心矣。致用自能利用。而隨施隨利。思慮不擾。无入不得而身安。則天理既熟。動靜自如。無心于崇德而德自崇矣。

過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

過此精利以往則機非在我。非我所知也。此時窮極天地之神而與合一不測者。昭合知契天地之化而與推行有漸者。流通德至此。豈徒崇之已乎。盛之至也。然亦完其何思何

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身

必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

引困六三爻辭危辱之事以證崇德也。蓋人必進退有據而後可身名兩全。今九四剛而在上如石之不可困也。三不度身而欲去以邀功則傾陷。君子公論不容而名辱。九二剛而在下如蒺藜之不可據也。三不度人而欲依以圖安則盤據要地賈禍立至。而身危。既辱且危。无以保身。雖有親暱安能庇之。故上六之應有妻之象。其可得見耶。當思善處矣。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰

隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器

此論解悖之理。隼者三句。雖什字。却要就正意相因說。不是譬喻。君子藏器三句。是論理動而不枯。二句。又申明藏器三句。末句。頂上文。結局。方什本。通即重藏器二字。藏字妙。天地藏諸用。全人藏于密藏。故能成待字。根藏字來。君子射之者人。

重不德字

於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結

引解上六解悖之理以證崇德也蓋天下无不可解之時在善為之方耳律者驚害之禽小人心術之險也弓矢者射禽之器君子道德之威也操弓矢以射禽者君子得時用事之人也蓋君子解悖之器素藏于身待可為之時而動則動中機宜何不利之有若此者正以君子有器能藏先為不括以善其動則其動自善而无足為吾括也是以不出則已一出而奸雄授首矣上六爻義正言

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校

滅趾无咎此之謂也

引噬嗑初九懲惡之事以證安身也蓋福生于所懲小人不恥已之不仁不畏已之不義不見利則不勸于仁義不見威則不懲夫不仁不義懲其不仁不義之小者而誠其不仁不義之大者此小人所以轉禍為福也觀初九爻義正此小懲大誡之謂也人當知懲矣

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人

以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗

去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何

校滅耳凶

引噬嗑上九改過之事以證安身也蓋善惡生于所積仁義善也不積特小善耳何足以

重積字又重小字

首三句論下方就君子說不忘不是空有其心是一段說之畏惕
戰不忘公印之所以休否者而已身安三字宜玩身之安正在國家
可保人主即不為國家計寧不為身計

成名不仁不義惡也不積特小惡耳何足以
滅身小人豈一旦罪大莫解哉以小善為无
益于名而弗為也以小惡為无傷于身而弗
去也而不知惡已積而不可掩是以罪大而
不可解若噬嗑上九
是也人當知所戒矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者
有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘
亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰
其亡其亡繫于苞桑

引否九五保治之事以證安身也蓋禍生于
所忽自古以任國家者每以未然之防得之
故心之常若危者所以安其位者也心之常
若亡者所以保其身之存者也心之常若治

道不勝任字現此則過分而不知量者當知所戒

者所以有其紀綱之治者也是故有見于此
思以危得安豈以安而忘危思以亡致存豈
以存而忘亡思以亂致治豈以治而忘亂是
以身安其位而國家可保无虞也若否九五
是也人當
知所防矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮
不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝
其任也

引鼎九四恃才之事以證安身也蓋為人臣
者居位以德德薄而居尊位謀事以智智小
而欲謀大任重以力力小而欲任重此皆過
分而不自量者鮮不及于敗矣若鼎九四爻
義正言其才德之薄知力之小
不能勝其任也人當知所審矣

知幾其棟乎是胃。至終日。是君子知幾。易曰至誠矣。是知几之由。末
二句詳知几之妙。知幾。是神只完得心之靈明而已。其知幾。是
于誠實物。於念。於意。於早。不詔不讀。只現成說。不是詔不讀。不
讀之間。是動。死。入。有動。無。心。與。事。幾。言。下。勿。添。去。字。初。几。最。微。止
有先見之吉。更。死。介。如。石。三。句。所。謂。神。生。于。定。也。不。終。日。斷。可。識
全。是。素。養。之。定。微。動。則。柔。有。個。几。在。四。知。字。總。是。一。念。不。滿。隨。在
透。其。冥。明。萬。夫。之。望。舉。大。器。而。言。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其
知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾
而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如
石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔
知剛。萬夫之望。

引豫六二知幾之事。以證精義入神也。蓋言
天下之事。莫不有幾。有能知几者。其神而明
之者乎。觀之君子。夫上下之交。自有幾存。君
子于上交。則能燭其不諂之几。于下交。則能
燭其不瀆之幾。其真知幾乎。然所謂幾者。理
初動而未著。惟微而已。事之所為吉者。先見
于此者也。君子見吉之幾。即作而趨之。不俟
終日。何其神也。易豫六二曰。介于石。不終日。

是明則誠。誠則幾。即上幾字。知。即上知。幾字。同作。庶几。近作。庶几。
故又着殆字。善不善。不是善惡。天人危微之。力。看。得。細。重。未。嘗。不。知。
不行。如。紅。炉。点。雪。一。入。即。化。正。是。知。知。而。不。行。此。心。不。自。瞞。昧。透。
所以進于知几之神。豫貴固守。故曰貞吉。復在登竟。故曰元吉。

重致一二字。一者几之未分者也。天地男女兩相。而致一化。醇化
生。則其致一而成功。帶說人心。只是個一。緣着一異已者。便生間隔。

貞吉。夫君子堅確分別。介如石焉。則明炳幾
先不用終日。斷有卓識矣。故天下事。有宜韜
晦而微者。宜顯著而彰者。宜退遜而柔者。宜
勇敢而剛者。其動微先見。處无不知之矣。此
其妙明。真出類拔萃。而為
萬夫之望者。信乎其神也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知
知之。未嘗復行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。
引復以明賢人之庶。於幾也。人心自繼善來
止。有一善。聖人純之。則知幾。賢人復之。則庶
于幾。顏氏之子。其殆然乎。彼克復功深。曾何
有不善。但其念慮間微。覺非繼善之初。即有
不善也。當體自。知自。融。不待既失而
後復也。復初九爻義。即顏氏之學也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰

去開推極到無間處是為致一

君子一身全是以理為主而養之有素修此三者修之于平日也提謂之恒修到安其身易其心定其交外其動其語其求自無行不得故曰全從欲惟危故言危心自惶恐曰慎

三人行則損一人一人行則得其友言致一也

引損六三得一之事以證安身也安身之道在于得一吾觀天地兩也无心自然得一之理陰陽升降網緼氣交兩而一也而萬物之氣化醇厚而不瀆焉萬物中之男女兩也任其自然得一之性精氣交構施受相感兩而一也而萬物之形化生生而不已焉况友道乎若損六三爻蓋言損去其間已者反其同已者以致兩者之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊

之立心勿恒凶

引益上九爻義以明致一之道也居民上之君子欲行于天下先在其身之一故有恒道焉不遽動也必修身順理而安然後動之政事焉不遽語也必心氣和平而易始播之號令焉不遽求也必上下情孚而後求之征賦焉修此三者而立心之恒可知矣故動則民悅語則民應求則民與益道全矣若立心无恒危以動則民不歸心懼以語則民不聽信无交而求則民不樂從不惟莫之與則傷之者衆矣若益上九爻義正此立心勿恒凶

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明

首節以伏羲卦言下三節以文周係辭言章句一意字一因字宜重係辭上天後天其機一也陰陽二字是一章骨子因或濟二句是一章主意乾坤以兩儀二畫言易指諸卦由乾坤而成故曰易之門與益不

同。是。包。蓄。門。是。出。謂。之。物。者。有。形。質。便。是。物。合。德。是。奇。偶。相。交。
重。合。德。一。字。有。作。皆。沒。合。德。來。未。二。句。以。字。緊。頂。合。德。說。以。字。
即。根。有。體。一。字。來。以。通。即。體。之。所。通。德。通。神。明。乃。見。陰。陽。合。德。之。妙。
而。德。無。撰。為。撰。無。德。撰。者。憑。陰。陽。以。效。質。德。者。妙。陰。陽。而。富。有。形。
可。擬。曰。休。有。理。可。推。曰。通。

稱。名。謂。卦。爻。辭。所。稱。種。之。名。色。不。雜。則。所。以。道。陰。陽。者。不。備。要。于。體。
撰。如。立。名。即。于。通。德。內。示。意。乃。吉。凶。與。氏。同。患。之。意。

夫。易。承。上。稱。名。之。易。而。申。言。之。二。節。俱。重。詞。上。往。寓。乎。來。而。出。于。
往。故。彰。往。察。來。着。而。字。往。來。有。出。有。顯。故。更。着。而。字。微。闡。所。謂。彰。察。
只。在。名。物。言。辭。故。又。着。而。字。則。備。矣。提。承。即。易。冒。天。下。之。途。

之德

伏羲畫卦。始為乾坤兩畫。其易書卦爻從出
之門邪何也。乾體一而實。性動而健。陽物也。
坤體二而虛。性靜而順。陰物也。夫陰陽相摩
皆德也。其德互根不離。故以兩分者。以一而
交。為合德矣。惟合德則相摩而盪。而諸卦剛
柔之體質。無不見矣。如顯而雷風山澤。陰陽
之迹也。易惟合德有體。則其撰之悉備者。無
不形容其似。微而健順動止。陰陽之理也。易
惟合德以成體。則其德之无形者。无不
發揮其妙。先天之易。該顯微之理如此。

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

義皇本陰陽以盡意。文周豈離陰陽以盡言。
哉。是故卦爻之辭。其稱名也。或假物象。或言
事變。紛然雜出。總不外陰陽之理。何差越之
有。此何意耶。以稽其所言之事類。聖人目擊

皇風下衰。世偽日滋。故辭不得不
詳耳。後天之易。蓋世變之情如此。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物

正言斷辭則備矣。而微顯當作微顯而
闡而之。而亦疑誤。

合先天後天而觀易。夫易何理不備。消息盈
虛。天道已然者。曰往。陰陽之故也。易則彰之。
吉凶悔吝。人事未然者。曰來。陰陽之幾也。易則
察之。見于事為。曰顯。陰陽之迹也。易則言事
必根于理。顯者微之。原于性命。曰幽。陰陽之
秘也。易則言理。必托之事。幽者闡之。開什尊
卑貴賤之各。易則因陰陽之定分。而稱之。各
當其實。鳥獸草木之物。易則因陰陽之成質。
而辨之。各從其類。以至爻象之言。皆本典常
之道。以發之。吉凶之辭。皆本得失之情。以斷
之。易理之
備如此。

首六句與維而不越相應意俱重下一句皆以陰陽入講大則非淺近文則非高遠中則非高遠而隱則非淺近固二句重與衰世之意相應串講理直夫一而民二之有得有失故也明得失之振則天下曉然歸于理之一而民行濟矣无非所以前民用

其稱名也小其取類也大其指遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

試舉備中之妙其卦爻稱名擬議事物之小而所取之類皆陰陽變化何大也其旨趣包涵三極之遠而所發之辭皆經緯錯綜何文也易之言多委曲矣而于理未嘗不精確而中易之事嘗敷陳矣而于理未嘗不含蓄而隱易辭之妙如此真可謂雜而不越矣聖人豈無因哉蓋民之疑于趨避欲以濟行之所不及故作易定吉凶以告人而明其失得之報也此后天之辭所以廣先天之教而開物成務也總本陰陽二畫信乾坤其易之明耶右第六章此章多闕文疑字不必盡通後皆放此

此章重作易者其有憂患乎二句有憂患之心則有免憂患之道故概舉九卦教人聖人憊于天下後世如此

此言易所由興而因著作易之情語氣要說得靈活只是起下文中古謂文王時卦名及辭皆前所未有故不云述而云作

此九卦之序向相承下六十四卦卷修德防患之具從履謙以物束其身心以至于神明或通死如此九卦皆切近故特取之履就

在寔踐上說復恒以存養上說損益在克治上說井困在成德上說前八卦皆治已而以是踐為主後一卦始應物而以順理為主

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始于羲皇中微于夏商至文王係彖易道大明易之復興也其于中古乎當其時適囚美里操危慮深其有憂患乎當憂患以作易是故教人處憂患之道備矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

然處憂患之道無如反身修德試舉九卦例言之德始于踐履誠以禮治躬則德有依據非德之基乎惟謙可以明禮能謙以自持則德有執持非德之柄乎謙則善端復矣復雖一念之微而萬善之根抵在焉故復為德之本復尤貴于守也得一善拳拳固守故恒為

句。要。頂。上。來。九。卦。所。以。如。此。皆。在。各。句。下。半。見。頂。一。抑。一。揚。說。如。在。而。字。

德之固。持守雖固。人欲果盡去乎。損則慾窒。其人欲之私。為德之修矣。克治雖嚴。天理果盡純乎。益則充長其本然之善。為德之裕矣。德雖裕于常。未必不變于困。惟處困之亨。不亨。吾德之至。不至。可辨矣。德雖亨于困。未必不變于終。并則德性堅定。而安所止。應用之體立矣。然可與立者。未可與權異。則隨時制宜。不膠一定。化裁之妙。生矣。九卦之序。如此履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒祿而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。并居其所而遷。巽稱而隱。

其妙何如。禮非強世。履和矣。而天理人情。自不可易。謙平自牧。忘其尊矣。而德愈崇。而顯也。善端初復。雖曰甚小。而理欲之介。自明。不其办于物乎。德既有恒。雖處紛襍。而始終。

根上二節說來。妙在以字。不必說用之以處憂患。

之致自一。會何至于厭乎。損主慾。慾窒慾初。固難矣。然已克而理還。後何易也。益主遷善。改過。固長裕矣。然善遠。吾本有過去。吾本元。會何增設也。困則身窮。道亨无入而不自得。不其通乎。并則居安資深。足以待用。而不窮。是體雖靜。而用則動也。巽則稱物之宜。而混其運用之迹。是用則顯而機則藏也。九卦之妙。如此。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辯義。巽以行權。其用何如。行已非禮。則乖。是禮以和乎。行而使之中節者也。非謙則傲。是謙以制禮而出之。以遜者也。以復而用之。則已自覺。恬良知不為欲蔽。以恒而用之。則始終如一。天德不為物搖。以損而用之。則身心之害遠。以益而用之。則德業之利興。用困之窮而通。而怨尤。

通章重變字易一交也。辭即變中之辭也。在三節截上是明易不可
遠末節以不遠望人。
看句是冒。屢字正是不可遠處。下則屢遷之寔。不可遠言。蓋世子便
遠與莫非其人二句相合。位未有文曰。屋不可為典要。就在上數句
看。出。即。近。也。正。不。可。為。典。要。處。

之念絕。惟井則安而能慮。故處經事而知宜。惟巽則心順乎理。故處交事而能權。九卦之用。如此。反身修德者。至矣。何憂患難處哉。

右第七章

易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。

易之為書也。有畫有辭。切于民用。不可須臾離者也。何也。其為道也。屢有來遷。不膠于一。若屢遷。何如易道。不外陰陽。陰陽變動。而不止。其所常周。徧于六位之間。從六位中分之。初二三為下。四五六為上。上下之位。有常而九六居之。則无常。從六位細別之。初三五為

聖人沒。中提出度字。无非醒入。惧心使字。神哉。自動若。或使之。知字。是野為徽戒。

仁言出入。犹參兩途。專言憂患。更竟喫緊。而戒慎之。至比上深一步。

不指操。通一部易書而言。初字。便舍。終意。終之所在。即道之所在。此常。即方之確然。若既有字。便舍。未了。意然。死方之方。必。員神。若用。

剛二四上為柔。剛柔之位。不易。而九六居之。則有易。此豈可以一定之典要拘之哉。惟隨其變之所趨而已。易變之屢遷。如此。人可遠乎哉。

其出入以度外。內使知懼。此句未詳。疑有脫誤。

夫易惟變。所適其適。出適入。即道之利。出利入。而確不可易者。宛然以法。喪立出外入。內之。則使人惕然。恐懼焉。

又明於憂患。與故无有師保。如臨父母。

不特此也。又于出入以度之中。獨提憂患之事。與所以致憂患之故。使人常懷兢惕。雖无師保。以訓之。如父母臨之。而不敢忽。使人于知懼之中。危知懼焉。信不可遠矣。

初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不

之方言得不遠非其人正望入神而明之也道字即為道字

上二句論卦下二句論爻不可以卦爻並對爻統于卦故原始要終
原要統曰本頭徹尾原謂全体以九六言以始終而成便是相雜陰
陽皆物而時不同曰時物時乃爻之妙用通即以觀易者言

承原始要終來說現易若說初辭二句六后入逐推聖人之係辭如
此上爻六或別有道理畢竟由初及上即始見終

若夫承初上來雜撰办三項意自相属

易
虛行也

觀變之懼人則辭之緣變而係者可知蓋易
變无常形而辭有定理故問易者始由卦爻
之辭而揆度卦爻之理即出入之度憂患之
故確然有典常矣然人之由辭以達變者不
可膠于一定也惟神明之人方能通變于不
窮苟非其人則泥而不通屢遷變動之道豈
虛行哉人
可遠易乎

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯
其時物也

易之為書有卦有爻是以全體而妙大用者
也吾常原其一畫之始以要其六畫之終則

陰陽純雜之體質于是成矣若卦之六爻或
陽居陰位陰居陽位相雜而靡定者蓋陰陽
二物各以時成或時陽而陽時
陰而陰初无定體之可拘也

其和難知其上易知本末也初辭擬之卒成之
終

自時物之見于初上者言之初則其理幽隱
而難知上則其理明顯而易知何者初上本
末之分也本則微露其端則難知末則已闡
其蘊故易知故退想聖人當時係初之辭必
擬而議之不敢輕率也至于上之竟
也不過舉初所擬之意而成其終耳

若夫雜物撰德辯是非則非其中爻不備

初上固足該始終之時物矣若夫陰陽曠亂
之物雜而陳之剛柔中正之德撰而出之必

不重在現象上正見六爻不可不備。

二即申言中爻之義。前據論其備此復因同功異多者多俱不在位而在德居位者尤以德為本。

二四言其善不同三五不言首凶則不可言由二四皆臣可以比量三五君臣之際善則稱君不敢較也上致到象中此致到剛則人臣以德為本可知。

擬物與德中之是非一一辯而析之不兼中四爻不能悉備而元遺也。

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣。

六爻既全則吉凶存亡之理具矣噫時物之妙一至此哉人欲究天道之存亡人事之得失析觀爻詞居然可坐而知易之精矣此就衆人言也若智者晰理已精統觀象辭則吉凶存亡雜陳于時物間者已可得易之概矣奚待遍觀六爻哉然天下不皆知者爻辭可不係耶。

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中

也。

以二四爻言之二四陰也力之所能皆為柔順功固同矣然位之價值遠近則異惟位異故其善亦異二多名譽而四則多危懼焉何也四近君動有僭逼之嫌故多懼也觀四之懼由干近則知二之譽由干遠矣柔之為道非附陽不能自立本不利遠者二柔而遠于五大要得无咎而多譽者以其德之用得中而不過于柔故多譽也觀二之譽由干中則知四之懼由干不中矣。

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶。

以三五爻言之三五皆陽力之所能皆為陽剛功固同矣然位之所值貴賤則異惟位異

故其善亦與三多慮患而五則多成功焉。何也。五君而貴。擅得為之權。故多功也。三臣而賤。有掣肘之患。故多凶也。要而言之。三五皆陽位。以柔德居之。委靡不振。君臣胥失其道。不亦危乎。以剛德居之。毅然有為。君臣皆居其勝矣。蓋遠近貴賤物也。剛柔中正德也。譽懼凶功是非之辨也。非中四爻。何以悉備哉。觀易者宜審也。

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者。非他也。三才之道也。

易之為書也。內之涵蓄。廣外之包括。大而廣大。中中繼。悉无不備焉。何也。方易之三畫成卦。

此章重道字。廣大悉備。首即已。次即著易中所有。以見道所為廣大悉備。廣大是統。悉備。統。統。條。理。天。道。指。陰。陽。地。道。指。剛。柔。人。道。指。仁。義。此。三。句。指。易。之。小。成。兼。三。才。而。兩。故。六。指。易。之。大。成。兼。著。通。也。

首句為主。特揭出道字。爻物等文。雜言。為提。不外道之變動。爻與初在上看。字與雜在位上看。

上畫有天道焉。中畫有人道焉。下畫有地道焉。是三畫已具三才矣。兼此三才而兩之。故有六畫。然六畫非他也。止此三才之道耳。上即天道之陰陽也。中即人道之仁義也。下即地道之剛柔也。廣大悉備如此。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

易備三才之道。則凡畫皆道矣。道之所蘊。變動不居。周流六虛。故曰爻。道之交變也。爻之遠近貴賤。等絃森然。故曰物。道之散殊也。物之剛柔相間。六位燦然。故曰文。道之經緯也。以至是。爻也有以。剛居柔。柔居剛。位不當者。亦有柔居柔。剛居剛。位不當者。其義互有得失。而吉凶生于其間矣。易貫三才如此。故曰廣大悉備。

有故以慮言而曰成俱就聖人身上說勿泥天下字

此聖人心易之妙上二句言理如此下二句是聖人就理上知得如此變化即乾坤闔闢往來云指言為指行即出入進退日用應酬吉事止就吉說勿入凶字聖人原無凶地象事占事通頂上二句說不必知舊多屬吉之先見者曰祥未有形而已見于心曰象事應未至其几甚微必考而知曰占此言易簡者無不知也

此聖人作易之功用返天地說起者天地乃易之原成能者聖人作易以效天地之能與能者百姓皆能用易以為與能正聖人成能也

此與下節正聖人成能之易所以使百姓與能者也八卦通指六十卦卦之易也情之象中所具係詞之易也剛柔句極亦上二句說極重吉凶可見于爻上得之未說到辭上

下之疊疊者字衍候之二

所以知險知阻者亦聖人自然之能事也蓋聖人于未事時易簡所涵理自融洽是能悅諸心矣及應事時易簡所應幾自詳密必能即悅者而研諸慮矣惟能悅研如是故能定天下之吉凶其險阻與否无不前知且能默有以成天下之疊疊而趨避決矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

聖人悅研豈臆度哉是故天道有變化人事有云為天道有吉則順祥開先人事有吉則休徵邑兆其間事理有定謂之器聖人以吾心之定理擬之而吉凶不爽不有以知器乎事有未至謂之來聖人以吾心之先見占之而吉凶不眩不有以知來乎

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

夫不假易而知吉凶聖人能之而百姓未與能也易可无作乎天地設位而易理備具即天地之能也但不能自言以告人聖人則畫卦係辭成天地之能焉由是人有為有行謀之于人以省是非揲著問易復謀之鬼以決趨避則百姓雖愚因卜筮而知吉凶成疊疊得與于聖人之能矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

聖人作易成能不過欲人趨吉避凶耳而吉凶于何見聖人畫為八卦固以陰陽純雜之象告矣而險阻之情百姓未能遠知也聖人即象所告者而係爻象之辭或統言或析言乃以象所具之情言耳象告情言皆吉凶也惟畫卦定位剛柔交錯而當否互異此吉凶

易簡卷三

三

○重○吉○凶○以○情○迁○上○變○動○是○吉○凶○情○迁○之○由○愛○惡○相○攻○以○下○皆○明
吉○凶○情○迁○之○寔○愛○惡○相○攻○三○句○又○以○首○句○為○一○項○悔○吝○利○害○摠○不○外
吉○凶○愛○惡○以○德○言○遠○近○以○位○言○情○偽○以○應○言○攻○情○務○以○環○中○之○取○情
致○致○如○得○之○感○情○有○所○出○初○動○之○

此即人之辭以情遷以証易之辭以情迁相攻相取相感不相得四
者人情之見乎動者也而卦爻之變動如之此節斷枝多寡存局六
悔吝此辭只一吉而叛疑等有五見人情多險阻而聖人成能死非
欲人與能耳

所以可見而百
姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉

凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

是吉凶也由象辭以見其體又由變占以見
其用方傑著之初陰陽老少未定所謂變動
也此時雖未成卦爻而趨避之機已寓非以
利言乎及占決已著必有吉凶此則因卦爻
之情有消息當否之異而卦之吉凶隨之非
以情遷乎惟情遷是故卦爻有中正相與是
愛相攻也其情和諧而吉生如不中正相與
是惡相攻也其情拂逆而凶生吉凶以愛惡
之情遷矣至于吉凶未判而曰悔吝又有吉
凶於萌而曰利害從何生也如卦爻有遠相

取則情之睽者病于疎近相取則情之合者
嫌于妄悔吝胥此生矣如卦爻有情相感則
為道義之交而利生偽相感則為私情之合
而害生要之凡易之情近相得固貴也遠而
不相得亦无害也惟近而不相得則猜嫌間
隔凶害悔吝皆由此生吉凶以情遷若此
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡
躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭
屈

所謂情遷不觀人之辭乎人叛乎正理者其
辭慙愧而同互中心疑乎正理者其辭支离
而不一有德之吉人言不妄發而辭寡无德
之躁人言必輕出而辭多人本善也而心欲
誣之其辭浮游而不定理原定也而无執守
之人其詞屈抑而不伸人之詞以情遷如此

此言數所由起見。聖人以理定數。參兩字。不着力。參是參動。兩是分。所以參兩分奇偶者。三奇之初。四偶之始。不以一為奇者。三中含兩。有天包地。陽包陰之道。故天言多。地言少。是觀成數。不指標尸。倚數方。此尸。教倚靠也。依也。有云三。謂一。二。五。兩。謂二。四。一。是稽數。不是。

此原著所由生。據今而稱上世。謂之昔者。聖人專指伏羲。不言伏羲。而言聖人。明以理知制作也。幽者。隱而難見。昔者。佐而助成。神明。天地之主。運用不可測識者。著之為物。其並長文。其叢滿百。覆以紫雲。載以神龜。神物。非神明不生。而神明。非聖人不贊。故生著皆幽贊力也。

論卦首論生著立卦。以論伏羲文王卦位。論八卦之象。其象多是。夫子不自取。不畫同於先聖。

則卦爻之辭。以情遷可知。右第十二章。

易圖卷之四。中吳顧胤泰民輯。說卦傳。說卦者。備載卦位。卦德卦象之說。昔者。伏羲聖人之作易也。幽贊于神明而生著。昔者。伏羲聖人之作易也。有著則有數。有數則有卦。爻。天下之道。冒是矣。著。仰自生。乎由聖人在上。篤恭不顯。默助化育之功。而和氣充塞。故靈秀鍾于草木。而蒼生焉。參天兩地而倚數。有著則有數。數何倚而起也。天之體圓。圓者。徑一圍三。三各一奇。是天原為三數也。聖人

易圖卷之四

中吳顧胤泰民輯

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生著。

參天兩地而倚數。

易圖卷四

倚數尸數一本于天地故曰數即是理

立卦生爻。不指標尸已成說。只就聖人作易說。自變言。為陰陽。自爻言。為剛柔。卓立不移。曰立。體質始生。曰生。卦立爻生。就在觀發中。去兩層和順等字。俟就易上。體貼道德與義。分合言之。理性命。顯微言之。其寔一也。要得四字。神情和順。兩開事。故着兩字。窮盡至一串。故着以字。學者先須窮理性。則須盡命。不可言窮。與盡。只是至於命。

極言易順性命之理。立天三句。正性命發現處。兼三才以下。分合以言其順也。順是依理摹寫出來。性者一定不移。會者流行不已。立兩相對之謂兩。不立則一。不可見一。不可見則兩。用自道以兩之行。處言成卦者。三才之統。成章者。三才之數。殊要之兩若三。才原以兩立。迭者。三才原交相用。非聖人故為兼兩分迭也。此兩為順性命之理也。

以陽全之理。裁之故參天而為三。地之體方者。徑一圍四。四合二。偶是地原有兩數也。聖人以陰半之理。裁之故兩地而為二。數既定于天地。故撰著三變之餘。凡九六之數。參兩之積。七八之數。參兩之交。數不以天地而起乎。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順于道德而理於義。窮理盡性以至於命。

有數則有卦。卦何自立哉。聖人于陰陽之變。而統觀其全體之純雜。則卦從此二矣。有卦則有爻。爻何自生乎。聖人就卦中。析觀其剛柔。一發揮之。而爻自此生矣。卦爻既立。而理無不備矣。彼所稱其由曰道。同得曰德。而義即道之散殊也。易則于進退存亡之道。剛柔健順之德。不以會而無少拂逆。且于和順中。析之極精。不其理于身乎。小意德與義。

合之為理。賦之為性。而命。又性理之原也。易則窮事物之理。盡人物之性。且于性理所從出者。渾合無間。不有以至命乎。聖人作易之功。大矣。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

昔者聖人之作易。而具卦爻。豈迹象之粗哉。將以摹寫性命之理。順而不拂。耳何也。性命之理。天地人備之。是以天道所以成象。不外陰陽靜專。合動直而立也。地道所以成質。不

此章專解圓圖。兩句一意。此分布先天卦位。出來定位等字。不重。首句見圓圖本於橫圖。若專用橫圖。則乾坤相並。寒暑不通。非造化之妙矣。舊分上四句為對待。下句說流行。不知對待中自具流行。見大圓圖。不出此小圓圖耳。不言八卦言八物。見相與變化之理。

正是問意。承八卦相錯。往來分順逆。而易。出于道。大意言易為知來而作。聖人恐人拘順逆分半之說。故指其生之序。見左右各別。宛不相斷也。易以太極為宗。乃數入逆。數之數。非生出廣衍之數。也。考倚數。字同看。圖中起萬事。反心出之。象卦。後起天開于子之義。本象依仰子以數往。二句為指圓圖。而言卦氣。所以行易逆數一句。為指橫圖。而言卦畫。所以生。

外柔剛。靜翁合動。闢而立也。人道所以成德。不外仁義慈愛合。裁制而立也。此皆性命之理也。易何以順之。亦以易之六。畫六位。无非此理耳。統言其卦三畫。已具三才。又兼三才。而兩其畫。故易有六畫。然後一卦之體成。性命之理。順于全體中矣。析言其爻。則見初三五為陽。二四為陰。就此陰陽相半中。時而居之于剛。時而居之于柔。則剛柔相間。錯綜變化。自成文章。而性命之理。順于一節中矣。易誠順性命之書乎。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

此論圓圖也。伏羲聖人。因卦以示精。因圖而發。茲今觀圖位。乾南坤北。是天位上地位下。

兩儀定位而合德矣。由是圍于天地中者。艮山兌澤。異體而氣通。震雷巽風。交迫而相助。坎水離火。不相害而相資。八卦之用。變化如此。因而重之。迭為內外。以成六十四卦焉。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

是圖也。自左數之。起震至乾。皆已生之卦。皆自內而外。為往其迹。已然順而易知。自右推之。自巽至坤。皆未生之卦。皆自外而內。為來其神。莫窺逆而難知。此自圖之中。分言耳。而要其生出之序。皆逆數之有乾一而後有兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。逆固逆也。順亦逆也。八卦即逆數之對待。相錯即逆數之交變。使非逆數。聖人所以規而圓者。皆強為之。何以象造化自然之序哉。圓圖如此。

右第三章

此章主方圖言。上首天地員圖。從中起也。此首震巽方圖。從中起也。上以天地始以休言也。此以乾坤終以用言也。此造化無始無終之妙。八之字指物。或以下二之字指六子。上四舉象。下四舉卦。求象多且互資也。

此章贊後天員圖之妙。帝以造物主宰言。不可以物雜論。名不必言。帝之主宰萬物。只主方

五說帝元為而無不為。其乘卦位出入無待。而若有待。機相入也。上四句言氣机之出机。下四句言氣机之入机。

此解上節意。即萬物以証帝不可見。而物可見。故以物言。震巽離乾坎艮皆以方言。見以時言。坤以地言。五文耳。雖明言德八卦之德。可推坤地坎水言。象八卦之象。可推兌秋言。時八卦之時。可推坤方。獨不言西南。坤土之用。不止西南也。坤以帝言。致從而萬物言。致養者。

易傳

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暉之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

先。天方圖之位。實妙造化之全功焉。彼震巽相對。是雷動以發其生意。風散以解其鬱結。其始物之功乎。離坎相對。是雨以潤而滋。日以暉而燥。其亨物之功乎。艮兌相對。是艮以止物。斂其生意。兌以說物。足其生機。其成物之功乎。然孰綱維。是乾以君之。六子皆統。揖乎乾而分職以聽者也。孰翕受。是坤以藏之。六子皆包涵乎坤。而乘時以出者。亦方圖之妙如。

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎

兌戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

先天圓圖。文王取而更置之。以象一歲之運。焉。帝者。天地之主宰。而氣機所乘以出入者。隱寓于後天卦位間焉。彼八卦之位。起于震。而帝于是發端。氣機動矣。出而畢達。則齊而帝之齊于巽。齊而明盛。則相見。而帝之相見于離。相見後。委力生養。則必致役。而帝之效用于坤。致役後。氣機充足。則必說。而帝之說于兌。兌後。生成與肅殺交加。則必戰。而帝之戰于乾。乾後。肅殺與休息相期。則有勞。而帝之勞于坎。坎後。顯仁與藏用為終始。則收成之功。開成之端。而帝之成于艮。後天圓圖之妙如此。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也。者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。

易圖卷四

四

坤。臣。位。也。帝。君。也。君。之。于。臣。臣。之。而。已。坤。母。也。萬。物。子。也。母。之。于。子。養。之。而。已。

南方之卦也。聖人南面而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

帝之出入不可見。即物以見之。自帝乘乎震而物於震乎出焉。震位東方。于時為春。正甲折之候也。自帝齊乎巽。而物于巽乎齊焉。巽位東南。于時為春夏之交。言物之生意畢達。

而鮮繁整齊也。離德以明。盛為義。萬物至此煥然相見。蓋離為南方之卦。于時為夏。品物咸亨之候也。聖人位必南面。以聽天下。德必向明而治。亦取離明義也。坤為地象。即土也。土旺四時。而特盛于春夏之交。火得土以制其烈。金得土以制其寒。萬物皆得其涵育。而致養焉。故曰致役乎坤。兌位西方。時正秋也。金氣肅殺。化機始藏。萬物欣說。故曰說言乎兌。乾位西北。正秋冬之交。言陰盛陽微。勢必相薄而戰也。坎于五行為水位。正北方。于時為冬。正慰勞之卦。而休息之時也。萬物皆歸根復命。故曰勞乎坎。艮位東北。于時為冬春之交。萬物至此則既往者終其化。將來者肇其始。非物之所以成終成始者乎。故曰成言乎艮。帝之出入從此可知矣。

右第五章 此章推卦位之說多未詳者

此言後天流行之用神也者二句是冒主字謂帝妙用謂神妙萬物
神設萬物上見萬物等分言六子各同其用皆神之妙不必補神字
故字承上接下水火相逮是六子相順為用見合一不測之神去
乾坤而舉言六子非去乾坤也六子皆乾坤之功也神雖不指乾坤
物乾坤之妙運廢神變化即是成萬物 去此章則文王為去伏
藏為至用故讀易者當深玩

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎
雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說
萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物
始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖
山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤之功分寄于六子而六子之用推妙于
一神神也者不離乎物而不囿于物妙萬物
而為言者也嘗觀六子以動萬物而鼓舞生
機莫疾乎震雷以撓萬物而解散鬱結莫疾
乎巽風以燥萬物而使之堅凝莫熯乎離火
以說萬物而使之利遂莫說乎兌澤以潤萬
物而使之克足莫潤乎坎水以終始萬物而
使之歛有歸無從無舍有莫盛乎艮六子流

行之用一神矣而實本于先天對待之體故
水火相偶而共濟雷風相與而不悖山澤氣
通而不滯然後陰變陽化動撓與燥成萬物
之始悅潤終始成萬物之終圖學之妙先後
也天一

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也
艮止也兌說也

八卦不同性情亦異乾純陽也內不息而外
不撓健也坤純陰也內不亢而外不擾順也
震陽起于下志激昂而氣勇往動也巽陰伏
于下內沉潛而外窈轉入也坎陽陷陰中
藏不測而外示韜晦陷也離陰麗陽中冲虛
內至而文明外比麗也艮陽極于上是靜固

此通神明之德此就卦畫陰陽上君勿泯于地萬物入身上性以存
主言情以發用言俱主好也說乾坤二句作一頭下根乾坤而發後
做此自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非先後天之序

此是萬物之情不可泥定物象。夫子取象有括文周象文例者。有自括大象例者。又有于說卦別取者。如必欲執象之大象。盡求合于說卦。則多不通矣。

定而動亦定止也。兌陰現于外。心固和而氣亦和說也。性情之妙如此。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。

艮為狗。兌為羊。

易之八卦遠取諸物。乾純陽至健象馬之健行不息。坤純陰至順象牛之性順勝重。震陽動陰下為龍以奮動之身。而靜翕于下也。巽陰伏陽下為雞以入伏之身。而出聲于上也。坎外柔內剛如豕之外污濁而內剛強也。離外剛內柔如雉之外文明而內柔順也。艮一陽止二陰之上猶狗外剛能止物而內柔也。兌一陰見二陽之外猶羊外柔能說草而內剛也。易其盡物情乎。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。

艮為手。兌為口。

易之八卦近取諸身。身惟首最尊。乾則在上居尊為首。惟腹能容。坤則中虛而善容為腹。震陽動于下是足在下而能動。巽陰偶居下如股兩垂而下。坎陽陷陰中如耳之陽在內而聰。離陰麗于陽如目之陽在外而明。手剛在前能止物。艮陽止于上為手。口開于上能說人。兌陰折于上為口。易其盡人類乎。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而

取象雖在形体不可泥。

此主卦畫說不主撰尸說人。知男女為人而不知物。上有男女之象。言人者。天地之性人為貴也。男女分子陰陽以長別於先後。原二老。

既尊卑有等推六子又長幼有倫易誠正名分之書乎稱者尊稱謂者相謂父母男女原有此等名色夫子溥其象如此玩故字自見

得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女
坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故
謂之中女坎三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女

人知易以正陰陽抑知易以正名分乎今觀
文王八卦次序于乾純陽至健其象為天而
物皆資始故稱父坤純陰至順其象為地而
物皆資生故稱母至于六子得乾坤之畫而
成者也體一而實性動而健者男象體二而
虛性靜而順者女象彼震則坤求于乾而得
初畫故謂長男巽則乾求于坤而得初畫故
謂長女坎則坤再求于乾而得中畫故謂中
男離則乾再求于坤而得中畫故謂中女良
則坤三求于乾而得三畫故謂少男兌則乾

三求乎坤而得三畫故
謂少女易其通人倫乎

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為
大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

以乾象廣之乾純陽至健其象為天從天象
而廣之天體員動无端為圓六子皆其所統
為君萬物皆其所始為父乾德純粹為玉乾
德堅剛為金乾在后天位居西北于時為冬
氣之列也為寒而寒極則冰凝為水位居正
南于時為夏陽之色為赤而陽之盛為大赤
取諸動物健之最善為良馬健之最久為老
馬健之最堅為瘠馬健之最猛為駁馬取諸
植物則乾之體實而員一木果之
實而員也乾象之廣无不該如此

此下歷就八卦廣明卦象俱指文王卦象言各節首句另講其間或
體或情或節或位或德或時或畫或聲或學問或氣化種種不同
各就陰陽起象錯舉例見所謂其道甚大百物不廢其稱名也小其
取類也大說到此聖人直是點缺成金在際皆通易誠妙矣哉
乾取象无所不包不可與諸卦例論物不足以盡卦則正言為天為
地之類卦不足以盡物則有其於人其于木之類乾无不包故无所
言夫子取乾象稱馬本之太富又來餘皆自取

坤象稱與本之剝上九爻稱衆本之晉六三爻餘皆自取。

震象稱雷本承聲震萬百里稱長子本師六五爻互震休稱馬本屯卦諸爻餘皆自取。

坤為地、為母、為布、為釜、為吝嗇、為均、為子母牛、為大輿、為文、為衆、為柄、其於地也為黑。

以坤象廣之坤純陰至順其象為地。從地象而廣之萬物資生為母時而敷布其發生之澤為布。且虛而容物為釜。時而收藏其化育之恩為吝嗇。賦形有純陰之極順為子。其象厚而能載為大輿。三畫皆偶而燦然有章為文。偶畫雜然不一為衆。坤握成物之宰為柄。坤本純陰其色為黑。坤象之廣如此。

震為雷、為龍、為玄黃、為車、為大塗、為長子、為決躁、為蒼筤竹、為萑葦、其於馬也為善鳴、為馵足、為作足、為的顙、其於稼也為反生、其究為健、為

蕃鮮

陽氣奮于地、為雷、陽性奮于淵、為龍、乾坤始交而成震、故為玄黃、陽氣始施、為萬物畢出、為大塗、取象于人、一索得男、為長子、陰躁在上、陽進、決之為決、躁取象、植物震居東方、而其色深青、一筮竹之美也、震下實而上虛、一萑葦、葦之質也、取象于動物、則二陰上拆、為馬之開口善鳴、一陽下動、為馬之一足懸起也、陽動而健、為馬之四足騰踴也、二陰在上、其色白、故為馬之白顙、陽動于下、自下而上、故于稼為反生、陽長必終于乾、其究為健、既變為陽、則陽極盛、而萬物之生必蕃滋而鮮美、故為蕃鮮、震象之廣如此。

巽為木、為風、為長女、為繩直、為工、為白、為長、為高、為進、退、為不果、為臭、其於人也為寡髮、為廣

坤象稱與本之剝上九爻稱衆本之晉六三爻餘皆自取

坎象如輪本既未濟之心本坎卦象血本需卦之馬本屯卦之輿本
睽卦之盜本蒙晉等卦之餘皆自取

頽為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

物善入為木。氣善入為風。一索得女為長女。糾木使直者繩引繩制木者工。巽為德之制。故為繩直為工。少陰色白故于物為白。風行之遠為長。木性直上為高。陰性多疑。進退為不果。陰氣鬱而不散為臭。陰血不上升其于人也為寡髮。二陽上盛為廣。頽眼之白為陽。黑為陰。巽一陰二陽為多白眼。陽主義。陰主利。巽陰為主而性善入得利之多為近市利。三倍震為央。躁之卦其究三畫變而為躁卦。巽象之廣如此。

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為巫心為下首為薄蹄為曳其於輿

也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

內明而外暗為水。水流而不盈為溝瀆。陽匿陰中有韜光之意為隱伏。陽在陰中抑而能制為矯輮。輮所成者為弓輪。險陷不寧在人為加憂。心虛則逸。中實則為心病。耳體虛則聽中實則為耳痛。坎水在人身為血。故為血卦。得乾中畫故色為赤。陽明在中于馬為美脊。剛猛在內于馬為巫心。上畫柔即馬之下首。下畫柔即馬之薄蹄。為行且曳而不進。馬坎為險阻。在輿為多眚。通者水之性。故為通。月者水之精。故為月。陽匿陰中于人為心險而盜。以剛在中于木為堅。多心坎象之廣如此。

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜

離象如日本留晉華中象辭龜本順損益似休餘皆自取

其於木也為科上槁

內暗外明為火日者火之精為日電者火之光為電再索得女為中女陽外堅為甲冑陽上銳為戈兵中虛為大腹火炎上而燥為乾卦離中柔靜為蟹離外剛躁為蟹離陰麗湯為羸離腹中虛為蚌離象文明為龜離中虛其於木為中空上槁離象之廣如此

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺

為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多

節

一陽隆于坤地之上為山一陽橫上為徑路一陽峻立為小石上陽橫直下陰對峙如門闕之通出入為門闕陽在上木之果陰在下草之處為果蓏艮德為止如闔者止人

臣象稱石本豫三休之文見本晉三休之文柔本利上之文餘皆自取

澤取陰卦之小地類卑也少女如上什兌為少女取口舌之官口若說見乎外舌者說動于內取西方卦五事為言兌西方之卦又主正秋高稗之屬則毀折果○之屬則附決剛者出金鹵者出鹽雖不生如穀而室藏其焉此天地之仁也妾取少女從姊為婦羊取其性順也

之入寺者止人之出為闔寺前剛如指之上物為指外剛如狗之止物為狗艮之前剛如鼠與黔喙之剛在齒為鼠為黔喙之屬艮剛在外其於大也為堅頸多節艮象之廣如此兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

坎水而塞其下流為壅三索得女為少女兌德為說為巫之以言悅神口舌之以言悅人兌為正秋而肅殺之氣全者毀剛者折時則然也兌以陰附陽是小人附君子而君子必決之理則然也兌二陽在下陰在上上之下堅剛而上鹵潤也于人為妾陰少而賤也于物為羊內剛而外柔也兌象之廣如此

右第十一章

序卦上下二經相次之義大抵不以相因為序則以相反為序氣机
治道聖人人情物理事交隨項去說不必牽紐正是易不可為典要
變動不拘也

物之父母乾坤者天地之法象此周易所以首乾坤之意
乾坤之後次以屯蒙以乾坤以生育之功付之三子也 屯者物之
始非物之厄蒙者人之物非性之昧 飲食之道作蒙養說養正之
謂也需蒙有二有需于人者有為人所需者 需由于屯世不屯无
需訟由于蒙人不蒙无訟大抵安分則需以相待不安則訟以相
待 乾坤而後屯蒙需訟師比皆有坎陰之一體與師動而居陰陰
者也 一陽之卦得居位者比得正位者師 自乾坤而下皆陽卦
用事至此與之一陰用事而各小 有止而畜之者畜之大也有入
而畜之者畜之小也陰不及不許小者之畜陽不及不許小者之過
易為尊陽陽作也 小畜尊在乾陽一陰之上也履亨在兌陰安
三陽之下也 乾坤天地之太物屯蒙人物之太物有物必有養故
需養者生之原也爭之端小者訟大者戰師以除惡比以附善畜以
生聚履以辯治而后至泰俱主王道說 泰卦通也或屬上白講先
天自乾八卦即至泰三十二卦方至否泰易而否雜也后天自乾

十卦方至泰一卦即至否泰難而否易也泰則歸天否則貴人匪
人之意遠矣 坎為腎乾坤之用易至此十二卦坎體凡六見陽作
于此始見焉需訟小畜履四卦互為至同人大有而見為體凡陽之
用與坎等 大有一陰統五陽大畜以一陰畜三陽大過四陽過咸
于中大壯四陽壯長于下皆名之曰大也小畜名五陽一陰主與一
陰則小此主與之一陰則大也 一陽在上下為剝復象陽氣消長
在中為師比象聚聚歸三四在二休之際六畫之中自上而退處于
下為謙自下而奮出乎上為豫此觀象之象之本旨 咸隨二卦皆
男下女咸少男少女陰陽相應謂咸隨長男少女陽壯于陰而陰自
隨謂隨 蠱非訓事蠱乃有事也 復者夫人之事死矣者聖人之
事死矣則誠而復取以求至于死矣者也 史記作死望古人用字
同聲又通如豫為預廢為禮噬嗑為市合今觀朱子解中庸誠字曰
真實无妄此解无妄曰寔理自然已無无所期望之音 大小畜所
畜皆乾兩別者艮與耳 陽寔陰虛寔者養人虛者求人之養 頤
與大過對而不名小過中孚與小過對而不名大過然大過以四陽
在中言小過以四陰在外言此至人內陽外陰之意以上俱主至李
說 乾坤者陰陽之理而坎離則天地之中也易上往始乾坤終坎
離貴其得天地之中而為易之用也 坎為水流水也兌為澤止水

序卦傳

序卦者周易六十四卦之序也孔子為之傳以發明其意

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物
故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生
必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不
可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師
師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也
比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰 无而泰

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可

以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故

受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有

大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之

以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事

也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大

然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受

之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受

也。本又于坎曰。中寔而外虛于离曰。体陰而用陽。互見也。以上
供主行事說。

之以貴賁者節也。致節然後亨則盡矣。故受之
以剝剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故
受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有妄
然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受
之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大
過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必
有所麗。故受之以離。離者麗也。

上經首乾坤而終坎離者。蓋有序焉。自太極
判而兩儀分。于是有天地。然後二氣網緝而
萬物之氣化形。化生焉。此易所以首乾坤也。
天地既生。萬物凡盈天地之間者。皆萬物也。

故乾坤後受屯。屯者雷雨交作。盈滿之義也。
又為物之始生而未伸之時也。始生知識未
開。是物生必蒙。故屯後受蒙。蒙者蒙昧之義
也。又為物之幼稚也。物穉不養。何以遂生。故
蒙後受需。需者從容不迫。有飲食之正道焉。
飲食者人之大欲。欲在必爭。故需後受訟。訟
必有朋黨。起而相援。相傾。故訟後受師。師者
衆多之義也。衆必仰比一人。以為君。故師後
受比。然民比。我謂我能養之也。故比後受小
畜。民既富矣。禮教可興。故小畜後受履。有禮
則分明志定。天下各得其所。而妄故履後受
泰。泰者氣化人事交通也。治極必亂。故泰受
否。亂極必有協力。以致治。故否受同人。與人
同者。民必歸之。故同人受大有。保有不可以
盈也。故必持盈守滿。而謙。故受以謙。有不能
謙。則樂以天下。故受以豫。惟謙以致豫。則人
民悅而從。故受以隨。以喜相隨者。必同心協
力。而有事于修治。故受以蠱。蠱者否極而修

整有所事也。既有事，則勵精尚治，而可建大功。故受以臨臨者，居上臨下，大之事也。事業惟大，則有以照耀天下。故受以觀，大觀在上，則下觀而化。天下咸服，故受以噬嗑。噬者，合而為一之義也。然物不可以苟合也，皆有禮以飾之。故受以賁。賁者，禮以飾情之謂也。物至于飾，固有亨道。然飾不可致，致則文滅其質，而亨者不可通矣。故受以剝。剝者，文勝而質盡滅也。凡物無終盡之理，故剝窮盡于上，必反生于下。如天地之心，隱而後見，人之心，息而後生。故受以復。復則天理為主，人欲退聽，自不妄矣。故受以无妄。心既无妄，則德錫此積，故受以大畜。所畜既大，可涵泳以俟其化。故受以頤。頤者，涵養之義也。惟有大涵養，然後有大設施。未有養不裕，而可運用于世者。故受以大過。物不可終過，若過恃才，必至躁拂而陷險。故受以坎。習坎者，險陷之義也。既陷于險，必附陽剛以求濟，而險可出。故受

以離離者附麗之義也

右本篇

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷

此章人道之大端，以明下徑晉成之。又不言成者，夫婦之道即成也。上徑首乾坤天地定位也。下徑首咸，山澤通氣也。損雖二少而男不

下六則非成，咸雖二長而女居男上，則非恒。久故不首損，意而首成恒。成恒，休用也。休用，先後。吳遇以而登，老陽少為巽，兌過震而陽老陰少為歸妹，咸則以男少女恒，則長男長女陰陽相配，所以為下徑之首。復、臨、泰、壯、夬，皆主陽言。姤、遯、否、觀、剝，皆主陰言。醒人于陰，卦主陽而言。臨、遯之對，大壯、遯之反，皆曰利貞。愛君子之意，陽動于後，長于臨，交于泰，至四而壯，泰不言壯者，陰陽敵也。姤者，女之壯。大壯若陽之壯。物有壯而進者，有進而壯者，各隨其事而言。晉，明盛之象。君子欲而用以自治，明夷，晦其明之象。君子壯而用之，治人皆善用易者也。家者，治之至小者也。然知事親則知事君矣。已上俱就出知言。同人，類族，辨物，審異，致同。此則于同而審異。坎配諸卦，凡十有四卦，大半皆陰難之謂。遇難無救者，困遇難不行者，蹇。觀，四陰二陽，坎險在前為蹇，坎險已過為解。

若受之反也。見卦。坎上震下為屯。坎下震上為解。者屯之反也。已上就世道說。上下陰陽各三十。盈然後為泰。否為損益。損無言。益不無言。損意自有別。天下之事。不決則不通。故窮卦坎第與十三卦之制器象。皆終于夫以上就理字說。凌次剝。明治生于說。始次夫。明。生于治。陽居五。而五陰。凌之為比。陽居五。于四。而四陰。凌之為萃。靈。陽大有。皆九居二。六居五。皆曰元亨。此蓋指陽剛之居。有應于上而言。晉以五為主。非以四為主。困又非特指困。祭之困。其甚矣。六爻別而言之。其遯。陽。陰。可見。坎者天一之水。見于諸卦者。皆諸水下流之失。故多以陰喻。其在卦而得水之貞性者。惟井是也。已上俱就君子進退說。澤火不相遇。則睽。相過。則革。革而受以接者。以鼓鑄成器也。震為長男。故取主器之象。繼鼎之後。以上就治化說。人之耳目鼻口。皆有欲也。至于背則無欲矣。蒙學者之事。始之。事也。艮成德之事。終之。事也。止必有進。進必有退。息之理。所生進也。所反退也。易未有一象。明而卦者。晉。進也。漸。進也。漸非進以漸而進也。易以內卦為貞。隨貞震動。而彼說歸妹貞兌女說。而男動。盈虛消息。唯剝與豐言之。剝則道已消。而虛故息。豐則勢已息。而盈故消。天地鬼神。乾卦法。唯謙與豐言之。謙則虛可以持盈。豐則盈必至於虛。入而麗乎內。為家人。出而麗乎外。

故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故

外為旅。八卦之重上。任先乾坎坤。先坎次離。下任先震艮。坎與兌皆受陽也。凡卦之言者。多言大教風俗之事。兌卦詞與咸同。咸取無心之感。兌取不言之說。人之氣。憂則結。聚則解。故說有散。又難散則為渙。下聚則為萃。二卦詞畧同。以上俱就學問說。天地之數六十。故卦六十而為節。存于中為幸。見于事為信。剝過而中為大過。泰得中為小過。以上就治法說。或就人事說。上往乾坤之後。坎上坎下。凡六卦。下經也。以坎上坎下。終焉。既濟未濟。亦取義于坎五行。坎中之水。最先坎中之陰最多也。聖人設卦。終于未濟者。所以寓生。不窮之意也。以上就氣運說。

受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故

受之以節、節而信之、故受之以中孚、有其信者、必行之、故受之以小過、有過物者必濟、故受之以既濟、物不可窮也、故受之以未濟、終焉。

下經首咸而終未濟、亦有序焉。自有天地、則氣化形化、然後有萬物、有萬物、則分陰分陽、然後有男女、有男女、則陰陽相配、然後有夫婦、有夫婦、則相合相生、然後有父子、有父子、則生齒日煩、然後有君、以統之、臣以承之、有君臣、然後尊卑貴賤、緣分以定、而有上下、有上下、然後禮樂有所施、夫婦亦重矣、故以咸為首、夫婦之道、唱隨之義、不可以不久也、故受以恒、恒者久之義也、然有不可久者、盛滿必衰、見几而止、可也、故受以遯、遯者退避之義也、物無終遯之理、將有壯盛之機、故受以大壯、豈徒壯哉、必進而建樹、以有為、故受以

晉、又豈一于進哉、一于進、必有貶斥之傷、故受以明夷、夷者傷害之義也、既傷于外、必反于家、而后即安、故受以家人、齊家有道、不能修身正家、以至家法蕩然而窮、則情義乖離、故受以睽、睽者乖異之義、人情乖異、則必成賊而禍難作、故受以蹇、蹇者險難之義也、難無終蹇之理、必有人起而解之、故受以解、解者緩散之義也、難之既解、人情必多怠緩、廢時失事、故受以損、損以懲忿窒慾、不已其功、則善端有長益之机、故受以益、益以遷善改過、不已其功、則性天隨處流溢、有江河若決之勢、故受以夬、夬者決之義也、小人既決、則君子自相遇、故受以姤、姤者遇之義也、君子既遇、則同德相孚、自交聚于朝、故受以萃、萃者聚之義也、君子既聚于朝、則多賢展采、自升治道于大猷、故受以升、升而不已、則貪求不知止、必遭推抑、故受以困、困于上、勢必阨于下、故受以井、以井為在下之物也、井常

道也。欲更化以善治。則井道不可不革。故受以革。然變成法。非操天下之重權。不可。故受以鼎。鼎。重器也。非長君不可以主。故受以震。震。陽生于下。動之義也。物无終動之理。動極必收斂而止。故受以艮。艮者止之義也。物无終止之理。靜極必進而動。闕也。故受以漸。漸者漸進之義也。學問循序而進。自造其極。而得歸宿之地。故受以歸妹。既得所歸。則德盛業大。故受以豐。豐者大之義也。若徒恃盛大之名。而借各理為托宿。則失居安之道。故受以旅。既外于聖賢之道。而无所容。則必自悟而反于正。故受以巽。人必能入于理。自有深造自得之机。故受以兌。兌者說之義也。理既悅心。自有暢四支。發事業之妙。故受以渙。渙者離之義也。渙則人心既離。則當立防。謂以節之故。受以節。節則度制德行。民皆信從。故受以中孚。然事有權宜。信難執一。若果信而必行之。則過乎中矣。故受以小過。有過人之

才者必有過人之事。故受以既濟。既濟。物之窮也。然物窮則无有不通之理。故以未濟終焉。未濟。則不窮也。

右下篇

雜卦傳

雜卦者。雜揉眾卦。錯綜其義。或以同相類。或以異相明也。

乾剛坤柔。比樂師憂。

乾。純陽也。其德則剛。是人主體。乾剛以總攝也。坤。純陰也。其德則柔。是人臣體。坤柔以媚也。比。以四海而仰一人。樂以天下也。師。以三軍而動眾。憂以天下也。

臨觀之義。或與或求。

反對。有以卦。互奇偶相待。有以卦。体上下互換者。中含交易。變易。往復相生之。又故序卦言易之。帝。雜卦言易之。變。

乾坤。主造化言。或主君臣言。以性情反對。比。自師而交。師。自比而交。以憂樂反對。亦有相道之。又。

與在上。以應求。在下。正以象與。二或字。以與求。與反對。

屯。蒙。以。人。心。言。以。外。德。反。對。

震。民。主。化。机。言。或。主。至。李。言。以。化。机。反。對。損。益。主。治。道。言。或。主。程。學。言。以。盈。衰。反。對。

大畜。偶。得。之。福。无。妄。偶。值。之。灾。以。偶。在。反。對。

萃。升。以。人。材。言。以。仕。隱。反。對。謙。以。君。心。言。以。教。律。反。對。

噬。嗑。以。刑。教。言。賁。以。礼。教。言。以。發。養。反。對。

兌。巽。主。人。心。言。以。寂。感。反。對。

上之臨下。下之觀上。各有義所當然者。臨則以容保教思而與之。民有與之義焉。觀則建中表正而民求乎君。有求之義焉。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯以震遇坎。夫震動則見矣。而坎陰不行。非不失其居乎。是人心雖動而未嘗不靜也。蒙以坎遇艮。夫坎幽昧則雜矣。而艮光明非雜而著乎。是人心雖幽而未嘗不顯也。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

震陽下起。是靜極而動。其化機發舒之端乎。艮陽上止。是動極而靜。其化機收斂之極乎。損者損下益上。民貧君不能獨富。衰之始也。益者損上益下。民富君不能獨貧。盛之始也。大畜時也。无妄灾也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

萃者同德相聚于下。而未往于朝也。升者得時其升于朝而不來于野也。謙則虛已自視。輕也。豫則志滿自處。怠也。

噬嗑食也。賁无色也。

噬嗑去有間而歸。无間治之盛也。賁去有文以歸。无文。化之成也。

兌見而巽伏也。

兌陰外見。和順之氣積中。而發外巽。入內伏。沉潛之思。退藏而淵密。此人心顯微之幾也。

隨○可○无○故○蠱○宜○整○飾○則○字○串○下○以○困○乖○反○對

剝○後○王○造○化○言○或○主○君○子○小○人○言○以○消○長○反○對

晉○明○夷○主○世○道○言○以○污○隆○反○對

井○困○主○吾○道○言○以○通○塞○反○對

隨○无○故○也○蠱○則○飾○也

隨則无事之時。惟確守乎舊章。可因則因也。蠱則廢否之后。當振飾以善治。可革則革也。

剝○爛○也○復○反○也

剝者。陽窮于上。生意潰爛而歸于无也。復者。陽生于下。生意復蒙而反于有也。此造化消長之幾也。

晉○晝○也○明○夷○誅○也

晉者。明出地上。而為晝。其世道休明之會乎。明夷。明入地中。而見傷。其世道晦蝕之秋乎。

井○通○而○困○相○遇○也

井則其道上行。潤澤及人。何其通。困則剛為柔。揜是君子遇小人。而吾道不得上行也。

咸○恒○主○王○化○言○以○速○久○相○對○而○寔○相○因

渙○節○主○民○心○言○以○聚○散○相○對○解○蹇○主○國○勢○言○以○常○變○反○對○賒○家○人○主○人○情○言○以○親○疎○反○對○否○泰○主○氣○運○言○以○君○子○小○人○反○對

大○壯○主○進○退○言○以○盛○衰○反○對

咸○速○也○恒○久○也

咸者。以和平感人。而存神過化也。恒者。以久道化成。而漸仁摩義也。此王道也。

渙○離○也○節○止○也○解○緩○也○蹇○難○也○賒○外○也○家○人○內○也○否○泰○反○其○類○也

渙則民心携。二无所以合之也。節則議禮制度。有所以限之也。解則出乎險外。而暇豫之時也。蹇則方在險中。而患難之際也。賒則乖忤不合。我自外之也。家人則恩義相孚。我自內之也。否則大往小來。小人之道長也。泰則小往大來。而君子之道長也。非反其類乎。

大○壯○則○止○遯○則○退○也

大壯。因君子之盛而止之。所以保吾道之壯也。遯。因君子之衰而止之。所以固吾道之壯也。

大有同人。主君道言。以尊親。反對。革鼎。以治道言。以改創。反對。小過。中孚。主名。又言。以大小。內外。反對。豐旅。主。凡事。與人言。以多寡。反對。

離坎。主物性言。或主造化言。以水火。反對。

小畜。履。主君子小人言。以進止。反對。

需訟。主名。又言。以動靜。反對。大過。以下。順本。又解。之不泥。反對。若以。反對。而言。大過。反。一。一。正。也。既濟。反。未濟。一定。一。窮。也。婦妹。反。漸。一。終。也。始。反。夫。一。陰。一。陽。也。此。又。對。之。又。寓。于。錯。牽。之。中。自。軋。坤。至。困。三十。卦。當。上。徑。之。數。中。襟。下。徑。十二。卦。自。咸。至。六。三。十四。卦。當。下。徑。之。數。中。襟。上。經。十二。卦。上。三十。卦。終。以。困。柔。掩。剛。下。三十。卦。終。以。夬。剛。決。柔。夫。子。十。詞。終。之。以。夬。扶。陽。抑。陰。聖。人。之。情。見。乎。辭。矣。

也存

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。

大有之勢。統億兆為一家。衆也。同人之情。聯人我為一體。親也。革其去。積習之陋。平鼎其取維新之政。乎小過。乃謂之過。當自惕也。中孚。則信非色取也。豐則勢盛而喜有為。其故多也。旅則窮大而失其居。其親寡也。

離上而坎下也。

離為火。火性炎上。坎為水。水性潤下也。以物性言也。

小畜寡也。履不處也。

以一陰當衆陽之衝。欲止之而不能止。寡不敵衆也。履以和說躡剛強之后。欲進而得遂。其進柔能勝剛也。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。願養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

大過以下。卦不反對。或疑錯簡。

需者。安分待時。而見險不進也。訟者。犯分拂情。而與人不親也。諸卦。反對之義。如此。若夫大過者。力小任重。而至于顛也。姤一陰遇五陽。所遇不正也。漸則進必以正。如女歸待男。而后行也。願者。養德養身。皆以正也。既濟。言治之既成。天下底定也。歸妹。言女德所歸。則

